

भगवान महावीर पच्चीस-सौवें निर्वाण-महोत्सव समारोह
के उपलक्ष्य में

<p>प्रकाशक श्री मरुघरकेशरी साहित्य प्रकाशन समिति जोधपुर-व्यावर</p>	<p>प्रेरक : श्री रजत मुनि संपादक : श्री सुकन मुनि</p>
<p>प्रथम आवृत्ति वि०स० २०३० आषाढीपूर्णिमा</p>	<p>मुद्रणव्यवस्था सजय साहित्य सगम, आगरा-२ मुद्रक रामनारायण मेढतवाल श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस, आगरा-२</p>

मूल्य : आठ रुपये मात्र

अभिनन्दन

‘प्रवचन सुधा’

(मनहर छंद)

मिटाने को मोह माया, जग-जाल जलाने को
श्रीखण्ड - सी प्रवचन-सुधा सुधा सम है ।
प्रमत्त न दमो दीह, मान खुला तोल देती
वर रूप सिद्धि देनी, मोक्ष ही के सम है ।
चमकते भाव-उद्ग, ज्योति को जगावे नित
नही होती भव भीर ज्ञान भी न कम है ।
सुनि सुठि भाव मरुधर केणरो के मित,
धाम धाम पहुचाना, ‘सुकन’ सुगम है ।

×

×

×

(हरिगीतिका)

प्रवचन-सुधा का पात्र पाठक । ज्ञान से भरपूर है ।
आत्म - भाव प्रबोध करता, तम हटाता दूर है ॥
पदनों समझलो कार्य मे, परिणत ‘सुकन’ कर लो जरा ।
मोक्षगामी हो अवधि, उपदेश है मन्ना खरा ॥ १ ॥

प्रकाशकीय

ज्ञान मनुष्य की तीसरी आँख है। यह आँख जन्म से नहीं, किन्तु अभ्यास और साधना के द्वारा जागृत होती है। कहना नहीं होगा, इस दिव्य नेत्र को जागृत करने में सद्गुरु का सहयोग अत्यन्त अपेक्षित है। सद्गुरु ही हमारे इस दिव्य चक्षु को उद्घाटित कर सकते हैं। उनके दर्शन, सत्संग, उपदेश और प्रवचन इसमें अत्यन्त सहायक होते हैं। इसलिए सद्गुरुओं के प्रवचन सुनने और उस पर मनन करने की आज बहुत आवश्यकता है।

बहुत से व्यक्ति सद्गुरुदेव के प्रवचन सुनने को उत्सुक होते हुए भी वे सुन नहीं पाते। चूँकि वे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ सद्गुरुजनों का चरण-स्पर्श मिलना भी कठिन होता है।

ऐसी स्थिति में प्रवचन को साहित्य का रूप देकर उनके हाथों में पहुँचाना और भगवद्वाणी का रसास्वादन करवाना एक उपयोगी कार्य होता है। ऐसे प्रयत्न हजारों वर्षों से होते भी आये हैं। इसी शुभ परम्परा में हमारा यह प्रयत्न है श्री मरुधरकेसरी जी म० के प्रवचन साहित्य को व्यवस्थित करके प्रकाशित कर जन-जन के हाथों में पहुँचाना।

यह सर्वविदित है कि श्री मरुधरकेसरी जी म० के प्रवचन बड़े ही सरस, मधुर, साथ ही हृदय को आन्दोलित करने वाले, कर्तव्यबुद्धि को जगाने वाले और मीठी चोट करने वाले होते हैं।

उनके प्रवचनों में सामयिक समस्याओं पर और जीवन की पेचीदी गुटियों पर बड़ा ही विचारपूर्ण समाधान छिपा रहता है, साथ ही उनमें बड़ा चुटीलापन और रोचकता भी रहती है, जो श्रोता और पाठक को चुम्बक की भाँति अपनी ओर खींचे रखते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि यह प्रवचन साहित्य पाठकों को रुचिकर और मनोहर लगेगा।

श्री मरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति के द्वारा मुनिश्री जी का कुछ महत्वपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है, और अभी बहुत सा साहित्य, कविताएँ, प्रवचन आदि अप्रकाशित ही पड़ा है। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि यह जनोपयोगी साहित्य शीघ्र ही सुन्दर और मनभावने रूप में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँचे।

इन प्रवचनों का संपादन मुनिश्री के विद्याचिनोदी शिष्य श्री मुकन मुनि जी के निर्देशन में किया गया है। अतः मुनिश्री का तथा अन्य सहयोगी विद्वानों का हम हृदय से आभार मानते हैं।

पुस्तक को मुद्रण आदि की दृष्टि से आधुनिक माज-मज्जा के साथ प्रस्तुत करने में श्रीचन्दजी गुराना 'सरम' का हार्दिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, जिसे भूनाया नहीं जा सकता।

अब यह पुस्तक पाठकों के हाथों में प्रस्तुत है— इसी आशा के साथ कि वे इसके स्वाध्याय से अधिकाधिक लाभ उठावेंगे।

—पुष्पराज सिशोदिया

अध्यक्ष

श्री मरुधर केसरी साहित्य प्रकाशन समिति

दो शब्द

साधारण मनुष्य की वाणी 'वचन' कहलाती है, किन्तु किसी ज्ञानी, साधक एवं अन्तर्मुखी चिन्तक की वाणी 'प्रवचन' होती है। उसकी वाणी में एक विशिष्ट बल, प्रेरणा और दिव्यता-भव्यता का चमत्कार छिपा रहता है। श्रोता के हृदय को सीधा स्पर्श कर बिजली की भाँति आन्दोलित करने की क्षमता उस वाणी में होती है।

प्रवचन-मुग्धा के प्रवचन पढ़ते समय पाठक को कुछ ऐसा ही अनुभव होगा। इन प्रवचनों में जितनी सरलता और सहजता है, उतना ही चुटीलापन और हृदय को उद्बोधित करने की तीव्रता भी है। मुनिश्री की वाणी बिल्कुल सहज रूप में नदी प्रवाह की भाँति बहती हुई सी लगती है, उसमें न कृत्रिमता है, न घुमाव है और न व्यर्थ का शब्दों का उफान। ऐसा लगता है, जैसे पाठक स्वयं वक्ता के सामने खड़ा है, और साक्षात् उसकी वाणी सुन रहा है। प्रवचनों की इतनी सहजता, स्वाभाविकता और हृदय-स्पर्शिता बहुत कम प्रवक्ताओं में मिलती है।

इन प्रवचनों में जीवन के विविध पक्षों पर, विभिन्न समस्याओं पर मुनिश्री ने बड़े ही व्यावहारिक और सहजगम्य ढंग से अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं विषय को ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक बनाकर उसकी गहराई तक श्रोताओं को ले जाने का प्रयत्न भी किया गया है। इससे प्रवचनकार की बहुश्रुतता, और सूक्ष्म-प्रतिभा का भी स्पष्ट परिचय मिलता है।

प्रवचनकार मुनिश्री मिश्रीमनजी मन्मथ मिश्री' की भाँति ही एक 'कठोर-मधुर' जीवन के प्रतीक हैं। उनके नाम के पूर्व 'मरुधरखेमरी' और पत्नी-नाही 'कटकमिश्री' विशेषणों का भी प्रयोग होता है—यह विशेषण उनके व्यक्तित्व के वाह्य-आन्तरिक रूप को दर्शाते हैं।

मिश्री—की दो विशेषताएँ हैं, मधुर तो वह है ही, उमका नाम लेते ही मुँह में पानी छूट जाता है। किन्तु उमका वाह्य आकार बड़ा कठोर है, यदि हमें की तरह उमको पेंचकर किसी के सिर में चोट की जाय तो हम नी आ सकना है। अर्थात् मधुरता के साथ कठोरता का एक विचित्र भाव-'मिश्री' शब्द में छिपा है। सचमुच ऐसा ही भाव क्या मुनिश्री के जीवन में नहीं है ?

उनका हृदय बहुत कोमल है, दयालु है। किसी को सकटग्रस्त, दुखी व शतपथ देखकर मोम की भाँति उनका मन पिघल जाता है। मिश्री की मुट्ठी में यदि फर लेने में जैसे वह पिघलने लगती है, वैसे ही मुनिश्री किसी को दुखी देखाकर भीतर-ही-भीतर पिघलने लगते हैं, और करुणा-विगलित होकर अपने वस्त्राङ्ग से उसे आशीर्वाद देने तत्पर हो जाते हैं। जीव दया, मानव-सेवा, साधमिवात्मत्य आदि के प्रसंगों पर उनकी असौम्य मधुरता, कोमलता देखकर चमकता है, मिश्री का माधुर्य भी यहाँ फीका पड़ जाता है।

उनका दूसरा रूप है—कठोरता। समाज व राष्ट्र के जीवन में वे कहीं भी सफ़ाचार देखते हैं, अनुशासनहीनता और साम्प्रदायिक द्वन्द्व, झगड़े देखते हैं तो पत्थर से भी गहरी चोट बहा पर करते हैं। केसरी की तरह गर्जना करते हुए वे उन दुर्गुणों व बुराईयों को ध्वस्त करने के लिए कमर बन्ध कर खड़े हो जाते हैं। समाज में जहाँ-तहाँ साम्प्रदायिक तनाव, विरोध और आपस के झगड़े होते हैं—वहाँ प्रायः मरुधरखेमरी जी के प्रवचनों की पट्टी चोट पड़ती है, और वे उनका अन्त परके ही दम लेते हैं।

लगभग अन्ती वर्षों के महास्पर्धिविर मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज के हृदय में समाज व सभ की उन्नति, अन्मुदय और एकता व संगठन की तीव्र तटप है।

दो शब्द

साधारण मनुष्य की वाणी 'वचन' कहलाती है, किन्तु किसी ज्ञानी, साधक एवं अन्तर्मुखी चिन्तक की वाणी 'प्रवचन' होती है। उसकी वाणी में एक विशिष्ट बल, प्रेरणा और दिव्यता-भव्यता का चमत्कार छिपा रहता है। श्रोता के हृदय को सीधा स्पर्श कर बिजली की भाँति आन्दोलित करने की क्षमता उस वाणी में होती है।

प्रवचन-सुधा के प्रवचन पढ़ते समय पाठक को कुछ ऐसा ही अनुभव होगा। इन प्रवचनों में जितनी सरलता और सहजता है, उतना ही चुटीलापन और हृदय को उद्बोधित करने की तीव्रता भी है। मुनिश्री की वाणी वित्कुल सहज रूप में नदी प्रवाह की भाँति बहती हुई सी लगती है, उसमें न कृत्रिमता है, न घुमाव है और न व्यर्थ का शब्दों का उफान। ऐसा लगता है, जैसे पाठक स्वयं वक्ता के सामने खड़ा है, और साक्षात् उसकी वाणी सुन रहा है। प्रवचनों की इतनी सहजता, स्वाभाविकता और हृदय-स्पर्शिता बहुत कम प्रवक्ताओं में मिलती है।

इन प्रवचनों में जीवन के विविध पक्षों पर, विभिन्न समस्याओं पर मुनिश्री ने बड़े ही व्यावहारिक और सहजगम्य ढंग से अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं विषय को ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक बनाकर उसकी गहराई तक श्रोताओं को ले जाने का प्रयत्न भी किया गया है। इससे प्रवचनकार की बहुश्रुतता, और सूक्ष्म-प्रतिभा का भी स्पष्ट परिचय मिलता है।

प्रवचनकार मुनिश्री मिश्रीमलजी सचमुच 'मिश्री' की भांति ही एक 'कठोर-मधुर' जीवन के प्रतीक हैं। उनके नाम के पूर्व 'मरुघरकेसरी' और कही-कही 'कडकमिश्री' विशेषणों का भी प्रयोग होता है—यह विशेषण उनके व्यक्तित्व के वाह्य-आभ्यन्तर रूप को दर्शाते हैं।

मिश्री—की दो विशेषताएँ हैं, मधुर तो वह है ही, उसका नाम लेते ही मुँह में पानी छूट जाता है। किन्तु उमका वाह्य आकार बड़ा कठोर है यदि दूले की तरह उसको फेंककर किसी के सिर में चोट की जाय तो खून भी आ सकता है। अर्थात् मधुरता के साथ कठोरता का एक विचित्र भाव-'मिश्री' शब्द में छिपा है। सचमुच ऐसा ही भाव क्या मुनिश्री के जीवन में नहीं है ?

उनका हृदय बहुत कोमल है, दयालु है। किसी को सकटग्रस्त, दुखी व सतप्त देखकर मोम की भाँति उनका मन पिघल जाता है। मिश्री को मुट्ठी में धर कर लेने से जैसे वह पिघलने लगती है, वैसे ही मुनिश्री किसी को दुखी देखकर भीतर-ही-भीतर पिघलने लगते हैं, और करुणा-विगलित होकर अपने वरदहस्त से उसे आशीर्वाद देने तत्पर हो जाते हैं। जीव दया, मानव-सेवा, साधर्मिवात्सल्य आदि के प्रसंगों पर उनकी असीम मधुरता, कोमलता देखकर लगता है, मिश्री का माधुर्य भी यहाँ फीका पड़ जाता है।

उनका दूसरा रूप है—कठोरता। समाज व राष्ट्र के जीवन में वे कहीं भी अष्टाचार देखते हैं, अनुशासनहीनता और साम्प्रदायिक द्वन्द्व, झगड़े देखते हैं तो पत्थर से भी गहरी चोट वहाँ पर करते हैं। केसरी की तरह गर्जना करते हुए वे उन दुर्गुणों व बुराईयों को ध्वस्त करने के लिए कमर कस कर खड़े हो जाते हैं। समाज में जहाँ-तहाँ साम्प्रदायिक तनाव, विरोध और आपस के झगड़े होते हैं—वहाँ प्रायः मरुघरकेसरी जी के प्रवचनों की कड़ी चोट पड़ती है, और वे उनका अन्त करके ही दम लेते हैं।

लगभग अस्सी वर्ष के महास्थविर मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज के हृदय में समाज व सच की उन्नति, अन्त्युदय और एकता व संगठन की तीव्र तटप है।

एकता व सगठन के क्षेत्र में वे एक महत्वपूर्ण कड़ी की भाँति स्थानकवासी श्रमण सघ में सदा-सदा से सन्माननीय रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका देय बहुत बड़ा है। राजस्थान के अचलो में गाव-गाव में फैले शिक्षाकेन्द्र, ज्ञानभंडार, वाचनालय, उद्योगमन्दिर, व धार्मिकसाधना केन्द्र उनके तेजस्वी कृतित्व के बोलते चित्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करनेवाली लगभग ३५ सस्थाएँ उनकी सद्प्रेरणाओं से आज भी चल रही हैं, अनेक सस्थाओं, साहित्यिकों, मुनिवरो व विद्वानों को उनका वरद आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वे अपने आप में व्यक्ति नहीं, एक संस्था की तरह विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों के केन्द्र हैं।

मुनिश्री आशुकवि हैं। उनकी कविताओं में वीररस की प्रधानता रहती है, किन्तु वीरता के साथ-साथ विरक्ति, तपस्या और सेवा की प्रबल तरंगें भी उनके काव्य-सरोवर में उठ-उठ कर जन-जीवन को प्रेरणा देती रही हैं।

श्री मरुधरकेसरी जी के प्रवचनों का विशाल साहित्य सकलित किया पड़ा है, उसमें से अभी बहुत कम प्रवचन ही प्रकाश में आये हैं। इन प्रवचनों को साहित्यिक रूप देने में तपस्वी कविरत्न श्रीरूपचन्द्र जी म० 'रजत' का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी अन्तर् इच्छा है कि मरुधर केसरी जी म० का सम्पूर्ण प्रवचन साहित्य एक माला के रूप में सुन्दर, रुचिकर और नयनाभिराम ढंग से पाठकों के हाथों में पहुँचे। श्री 'रजत' मुनि जी की यह भावना साकार होगी तो अवश्य ही साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ हमें प्राप्त हो सकेंगी। विद्याप्रेमी श्री सुकन मुनिजी की प्रेरणाओं से इन प्रवचनों का संपादन एवं प्रकाशन शीघ्र ही गति पर आया है, और आशा है भविष्य में भी आता रहेगा।

मुझे विश्वास है, प्रवचन-सुधा के पाठक एक नई प्रेरणा और कर्तव्य की स्फूर्ति प्राप्त कर कृतार्थता अनुभव करेंगे।

—श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

अनुक्रमणिका

पृष्ठ	क्रम-संख्या
१	देव तू ही, महादेव तू ही १
१०	नमस्कार मंत्र का प्रभाव २
२०	जातीय एकता एक विचारणा ३
३०	उदारता और कृतज्ञता ४
४४	पापो की विशुद्धि का मार्ग-आलोचना ५
५४	आत्म-विजेता का मार्ग ६
६६	मन भी धवल रखिए । ७
८२	स्वच्छ मन उदार विचार ८
९१	वाणी का विवेक ९
९९	मनुष्य की शोभा-सहिष्णुता १०
१०७	उत्साह ही जीवन है ११
११७	मर्वज्ञ वचनो पर आस्था १२
१२६	समता और विषमता १३
१३५	धनतेरस का धर्मोपदेश १४
१६४	रूप-चतुर्दशी अर्थात् स्वरूप-दर्शन १५
१७१	महावीर निर्वाण-दिवस १६
१७४	विचारो की दृढता १७

१६१	आत्मलक्ष्य की सिद्धि	१८
२०६	प्रतिसलीनता तप	१६
२२२	विज्ञान की चुनौती	२०
२३२	ज्ञान की भक्ति	२१
२४४	मनुष्य की चार श्रेणिया	२२
२४६	धर्मादा की सम्पत्ति	२३
२७४	सफलता का मूलमंत्र आस्था	२४
२८८	आर्यपुरुष कौन ?	२५
३०६	सिंहवृत्ति अपनाइये ।	२६
३२२	सुनो और गुनो ।	२७
३३३	धर्मकथा का ध्येय	२८
३५७	आध्यात्मिक चेतना	२९
३६८	धर्मवीर लोकाशाह	३०

३८५	सदस्यों की शुभ नामावली	—
३९५	पुस्तक परिचय	—

प्रवचन-सुधा

सगार में प्रत्येक वस्तु का प्रतिपक्ष अवश्य है। देखो—अमृत का प्रतिपक्षी विष है, धूप की प्रतिपक्षी छाया है, लाभ की प्रतिपक्षी हानि है, यश का प्रतिपक्षी अपयश है और सम्पन्नता की प्रतिपक्षी दरिद्रता है। उसी प्रकार अन्य वस्तुओं के भी प्रतिपक्षी जानना चाहिए। इन प्रतिपक्षियों को समार में सर्वत्र घुट-दौट चल रही है। कभी यदि एक का वेग बढ़ता है तो कभी दूसरे का वेग बढ़ता है। जब ज़िम्का वेग जोरदार होता है, तब वह अपने प्रतिपक्षी को दबा देता है। यदि अन्धट आकाश में अधिक छा जाता है, तो तावड़ा कम हो जाता है। यदि पुण्यवानी का उदय प्रबल होता है तो दरिद्रता घट जाती है और यदि पाप का तीव्र उदय होता है तो दरिद्रता आ घेरती है। इसलिए कवि कहता है कि—

रखि उगते कुमति-घटा विलायी सुमति आई।

अर्थात्—सूर्य का उदय होते ही अन्धकार का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, ऐसे तल घर गुफा आदि में भी एतना प्रकाश पहुँच ही जाता है, कि वहाँ पर रहने वाले मनुष्य को भी सूर्य के उदय का आभास हो ही जाता है। और भी कहा है—

तारो की ज्योति से छाद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाया,
जग जुरे रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं माग न आया।
चखल नारि के नैन छिपे नहीं, नीच छिपे नहीं ऊँच पद आया,
जोगी के भेष अनैष करे, पर धर्म छिपे न भ्रमूति लगाया ॥

शास्त्रो मे बताया गया है कि ६६६७५ कोडाकोडी तारे हैं। परन्तु उनसे क्या चन्द्र छिपता है ? नहीं छिपता। चन्द्र के प्रकाश के मामले में सब टिम-टिमाते दृष्टि गोचर होते हैं। आकाश में भेष घटा कितनी भी छा जाय, परन्तु सूर्य का अस्तित्व नहीं छिपता है। यदि युद्ध की भेरी बजाने लगे तो असली राजपूत चुपचाप ठहर नहीं सकता है, वह तुरन्त तैयार होकर और शस्त्रास्त्र ले कर युद्ध के मैदान में जा पहुँचेगा। ऐसे समय उसका क्षत्रियत्व छिप नहीं सकता है। यदि याचक जन द्वार पर आकर याचना करे, तो दाता भी छिपता नहीं है। उसके कानों में याचक के शब्द पहुँचे नहीं, कि वह तुरन्त आकर उस याचक की इच्छा पूरी करेगा। जिस स्त्री ने लज्जा और शील को जलाञ्जलि दे दी और कुलीनता को पलीता लगा दिया। ऐसी चंचल मनो-वृत्ति वाली स्त्री भी छिपाए नहीं छिपेगी, उसके चंचल नेत्र उसके हृदय की चंचलता को प्रकट कर ही देंगे। कोई नीच व्यक्ति यदि कितने ही ऊँचे पद पर जाकर के बैठ जाय, परन्तु उसकी नीचता भी छिपी नहीं रहेगी। इसी प्रकार यदि कोई बदमाश या दुराचारी मनुष्य शरीर में भस्म लगा कर साधु का भेष भी धारण कर लेवे, परन्तु उसके भी कर्म छिपाये नहीं छिपेंगे। किन्तु जो सच्चे साधु हैं, जिन्होंने ससार, देह और भोगों से विरक्त होकर साधुपना अंगीकार किया है, उनके पास बाहिर में कुछ भी नहीं होते हुए भी अन्तरंग में ऐसी शक्ति प्रगट होती है कि वह भी छिपाये नहीं छिपती है। वह जिघ्रस से भी निकल जाता है, उसके त्याग और तपस्या का प्रभाव सब लोगों पर अपने आप पड़ता है और राजा-महाराजा लोग स्वयं आकर उसके चरणों में नम्रीभूत होते हैं। इसका कारण यह है कि उसके त्याग से प्रति समय उत्तम भाग्य का निर्माण हो रहा है और पुरातन पाप कर्म निर्जीण हो रहे हैं। जिसका हृदय शुद्ध है, वह स्वयं भी आनन्द का उपयोग करता है और दूसरों को भी आनन्द प्रदान करता है। ऐसा साधु जहाँ भी जाता है, उसके प्रभाव से लोगों का अज्ञान-अन्धकार स्वयं ही दूर होने लगता है। ऐसे ही गुरुजनों के लिए ससार नमस्कार करता है। जैसा कि कहा है -

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुःकुम्भीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

अर्थात् अज्ञानरूपी अन्धकार से अन्धे बने पुरुषों के नेत्र जिसने अपने ज्ञान रूपी अजनशलाका से खोल दिए हैं, उस श्री गुरुदेव के लिए नमस्कार हो।

गुरु की महिमा

गार्ह, गुरु का माहात्म्य भी तभी तक है, जब तक कि वह निर्लोभी है, विषय-प्राप्य से दूर है। और जहां उममें किसी भी दोष का संचार हुआ कि उमका गारा माहात्म्य समाप्त हो जाता है। जज की—न्यायाधीश की प्रतिष्ठा तब तक ही है, जब तक कि वह निर्लोभवृत्ति से अपना निष्पक्ष देता है। और जहां उममें लाभ में प्रवेष्ट किया, और रिश्वत लेना प्रारम्भ किया, वही उमकी गारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। मोक्ष जाने के पश्चात् ज्योतिषी का ज्ञान, मन्त्रवादी का मन्त्र-प्रयोग, चिकित्सक की चिकित्सा और पंचो की पंचायत भी समाप्त होकर दूर नहीं लगती है।

किन्तु जिस व्यक्ति में स्वाभिमान है, वह अपने पद का विचार करता है अतः वह ऐसा कोई भी काम नहीं करता है, जिसमें कि उसके पदकी प्रतिष्ठा में आघात पहुँचे। स्वाभिमानों या मनस्वी व्यक्ति के पास धन, परिवार, बन्धु, बुद्धि आदि सब कुछ होते हुए भी वह विचारता है कि यह सब मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब तो पुण्यवानी में प्राप्त वस्तुएँ हैं। जिस समय पुण्यवानी समाप्त हो जायगी उसी समय इन सब के भी समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। मेरा ज्ञानानन्दमयी स्वभाव सदा मेरे पास है। फिर मैं उसका स्वाभिमान न करके उन पर वस्तुओं का अभिमान क्यों करूँ जो कि क्षणभंगुर हैं। इस प्रकार वह सत्कार की किसी भी वस्तु का अहंकार नहीं करता है।

भाइयो, एक सूर्य का उदय होने पर सारे सत्कार के अन्धकार का नाश हो जाता है। दुनिया के जितने भी कार्य हैं, वे सब सूर्य के पीछे ही हैं। सूर्य के उदय होने पर ही किसान किसानों को, व्यापारी व्यापार को, मजदूर मजदूरों को और दानी दान को भलीभाँति सम्पन्न करता है। यह अन्धकार भी एक प्रकार का नहीं है, किन्तु अनेक प्रकार का है। आलस्य और प्रमाद भी सूर्य से दूर होता है। पूर्व समय में लोग जन्म-मरण और परण (विवाह) आदि में सूर्य, चन्द्र की माँझी देते थे। दान भी दिन में ही दिया जाता था, विवाह भी दिन में ही होते थे और मन सम्मान के समारोह भी दिन में ही होते थे। परन्तु आज तो किसी भी बात की मर्यादा नहीं रही है। समाज में सभी गुण एक कुमति के पीछे चलते हैं और सभी मद्गुण एक कुमति के पीछे चलते हैं। मद्गुण की शिक्षा के प्राप्त होने ही सभी गुण स्वयमेव प्राप्त होने लगते हैं। किन्तु गुरु भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। सदाचार या चान्द्रिय का सत्कार गुरु भक्ति के होने पर ही होता है। अतः कहा गया है कि—

गुरोभक्ति गुंरी भक्ति गुंरीभक्तिः सदाऽस्तु मे ।

चारित्रमेव ससार-वारण मोक्षकारणम् ॥

मेरे हृदय में गुरु के प्रति भक्ति सदा ही बनी रहे, सदा ही बनी रहे । क्योंकि उनके प्रताप और प्रगाढ़ से ही भव्यजीवों के हृदय में चारित्र का भाव जागृत होता है । और यह चारित्र ही ससार का निवारण करनेवाला है और मोक्ष का कारण है ।

लोग कहते हैं कि अग्रिहन्त, सिद्ध बड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश बड़े हैं । परन्तु उनका यह बड़प्पन किसने बताया क्या ? हमने उनको देखा है ? या उनसे बातचीत की है ? उनके गुणों को किसने बताया ? अग्रिहन्त और सिद्ध की पहिचान किसने बतलायी ? पंच परमेष्ठियों के गुण किसने बतलाये ? सबका उत्तर यही है कि गुरु के प्रसाद से ही यह सब जानकारी प्राप्त हुई है । यदि गुरु न होते तो ससार में सर्वत्र अन्धकार ही दृष्टिगोचर होता । इसलिए सबसे बड़ा पद गुरु का ही है । इसी कारण से श्री दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि—

जस्सति ए धम्मपयाइ सिक्खे तस्सति ए वेणइय पउजे ।

सक्कार ए तस्सण पच्चएण काएण वाया मणसावि णिच्च ॥

अर्थात् जिसके समीप धर्म के पदों को सीखे उसका सदा विनय करना चाहिए, उसको पचाग नमस्कार करे और मन, वचन काया से उसका नित्य सत्कार करे ।

तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी पूर्व भव में गुरु के प्रसाद से दर्शन-विशुद्धि आदि बीस बोलों की आराधना करके तीर्थंकर नाम गोत्र का बन्ध करते हैं । पुनः तीर्थंकर बनकर जगत का उद्धार करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं । यह सब गुरुभक्ति का प्रसाद है । भाई, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ।

लोभ छोड़िए

मनुष्य को अपनी उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि वह लोभ का परित्याग करे । धन के लोभ को ही लोभ नहीं कहते हैं, अपि तु मान-प्रतिष्ठा का मोह भी लोभ कहलाता है । परिवार की वृद्धि का लोभ भी लोभ है और किसी भी प्रकार की सग्रह-वृत्ति या लालसा को भी लोभ ही कहते हैं । मनुष्यों को शरीर का भी लोभ होता है कि यदि हम तपस्या करेंगे तो हमारा शरीर दुर्बल हो जायगा । भाई लोभ को पाप का बाप कहा जाता है । यह लोभ सर्व अवगुणों का भंडार है । और भी कहा है कि 'लोहो सव्व विणासणो' अर्थात् लोभ सर्व गुणों का विनाशक है । लोभ से, इस परिग्रह के सचय की वृत्ति से मनुष्य क्या क्या अनर्थ नहीं करता है । किसी ने ठीक कहा है कि—

✓ वेटा मारे वाप को, नारि हूँ भरतार ।

इस परिग्रह के कारणे, अनर्थ हुए अपार ॥✓

भारत, समार में यदि देखा जाय तो वाप और वेटे का सम्बन्ध सबसे बड़ा है । परन्तु लोभ के बन्धीभूत होकर वेटा वाप को मार देता है और वाप वेटे का मार देता है । पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को मार देती है । इस प्रकार समार में इस परिग्रह के कारण आज तक अपार अनर्थ हुए हैं ।

जीर भी देखो—प्रातः काल चार बजे में लेकर रात्रि के १० बजे तक एक नौकर जो मालिक की अनेक प्रकार की बातें सुनता है, गालियों को सहन करता है, उसके साथ देश-विदेश में जाता है और नाना प्रकार के सकुटाँ को उठाता है, वह सब लोभ के पीछे ही तो है । यह भौतिक ममान तो लोहे-पाषाण के धर्मों के आधार पर टहरता है । परन्तु लोभ का महल सिना धर्मों के अधर ही आकाश में निर्मित होता है । मनुष्य आकाश का पार गले ही पा लेवे, परन्तु लोभ के पार को कोई नहीं पा सकता है । अन्याय, छत्र, छिद्र, कपट और धोखा आदि यह सब कुछ लोभ ही कराता है ।

किन्तु जिसने अपने आत्मा के पद को पहिचान लिया कि मैं तो मत्त्व-आनन्दमय हूँ, वह फिर इन भौतिक पर पदार्थों का अभिमान नहीं करता है । वह सोचता है कि मेरा पद तो सर्वोपरि है, उसके सामने समार के बटे में बड़े भौतिक पद भी तुच्छ हैं—नगण्य हैं, ऐसा समझ कर वह किसी भी सामा, रिग वस्तु का अभिमान नहीं करता है । यहाँ तक कि वह फिर अपनी जाति या, कुल का, बिराद का, वन का और शरीर-मोदक आदि का भी अभिमान नहीं करता है ।

स्वभाव क्यों छोड़ें ?

✓ एक बार एक भारी एक महात्मा के पास पहुँचा और कहने लगे— महाराज मुझे कुछ क्यों होता है, भय क्यों लगता है और नाना प्रकार के विचारों को मताती है ? इसका क्या कारण है ? कोई ऐसा कर्म करने के कारण कि जिससे मैं इन सबसे विमुक्त हो जाऊँ ? और मेरे कर्मों में कौन सा कर्म है ? महात्मा ने कहा—देख, मैं एक उदाहरण दूँगा—जैसे कि एक असुर रागा तो अत्यन्त शक्ति को प्राप्त हो, वह सब कुछ है कि जो उसे तो भय है, और भय न देखकर समार में उसे छोड़ देता है । जैसे कि एक समार में, देखा देखा कोई कर्म करने वाला, वह सब कुछ है कि जो उसे तो भय है, और भय न देखकर समार में उसे छोड़ देता है ।

हृदय में धारण कर ली और तदनुसार प्रवृत्ति करने लगा। अब इस के पश्चात् यदि कोई उसे कुछ भला-बुरा कहता, तो वह उसके कहने को बुरा नहीं मानता। प्रत्युत यह सोचता है कि मुझ से बढ़कर कोई दूसरा बुरा नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई भला भी नहीं है। मैं तो सदा सत्-चिद्-आनन्दमय हूँ। मेरे भीतर जो चिन्ता, भय, आशा और लोभादिक दुर्गुण थे, वे सब गुरुदेव की कृपा से निकल गये हैं। अब वह किसी की निंदा भी नहीं करता है और सबसे हमकर बोलता है। यदि कोई उसकी निंदा भी करता है तो भी वह उससे हमकर ही बोलता है। उसके इस परिवर्तन से उसका यश सर्व और फैल गया और सब लोग कहने लगे कि अरे, यह तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी महात्मा बन गया है। अब सभी लोग उसे बहुत भला आदमी मानने लगे।

भाई, ससार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जिन्हें दूसरों का उत्कर्ष, यश या बड़प्पन सहन नहीं होता है। उसके पड़ोस में भी एक ऐसा ही व्यक्ति रहता था। उसे इसका यश सहन नहीं हुआ और उसने प्रतिदिन प्रातः काल अपने घर का कूड़ा-कचरा उसके घर के आगे डालना प्रारम्भ कर दिया। वह बिना कुछ कहे उसे उठाकर कचरा-घर में फेंक आता। यह देख उसकी स्त्री कहने लगी—आप उस कचरा डालनेवाले से कुछ भी नहीं कहते हैं? पर वह उत्तर देता, यदि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूँ? अपना कचरा उठाकर कूड़ा-घर में डालना ही पड़ता है, फिर जरा-सा और उठाकर डाल देने में क्या कष्ट है? फिर जिस चवूतरी पर वह कचरा डालता है, वह तो पत्थर की बनी है। वह मेरी आत्मा पर तो नहीं डाल सकता है। इसलिए अपन को समभाव में रहना चाहिए। दुनिया की जैसी मर्जी हो, वह वैसी करती रहे। उससे अपना क्या बनता—विगड़ता है। इसप्रकार इस व्यक्ति ने स्त्री को समझाकर शान्त कर दिया और स्वयं भी शान्ति में रहने लगा।

धीरे-धीरे उस पड़ोसी की हरकतें दिन पर दिन बढ़ने लगीं। अब वह मकान के भीतर भी अपना कचरा डालने लगा। उसके ग्राहकों को भडकाने लगा और उसकी बदनामी भी करने लगा। परन्तु वह शान्तिपूर्वक इन सब बातों को सहन करता रहता और अपने गुरुदेव के द्वारा दिये हुए मंत्र का पालन करता हुआ अपने में मस्त रहता। इस प्रकार दोनों अपने-अपने स्वभाव से काम करते रहे और पाँच वर्ष बीत गये। सब नगर-निवासी कहने लगे कि देखो—यह पड़ोसी कितना नीच है जो वर्षों से उसके घर पर कचरा फेंकता चला आ रहा है और इसे तग करता रहता है। परन्तु वह लोगों को मना कर

सना कि भाई उसके दूरा रचन फँकने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। मैं तो जैसा हूँ, वैसा ही हूँ। मेरे हाथ, नाक, कान, जीभ आख और हाथ-पैरों में कोई रंगी या रंगर धोटे ही पड़ती है। कमर तो झोक, चिन्ता और दुःख में पड़ती है। सो यह सब गुण महागज ने दूर कर दी हैं। अब मुझे दुःख का क्या काम है ? पटौमी भी उसकी और उसकी स्त्री की यह शान्ति देखकर आश्चर्य करता है, परन्तु अपनी हज़ारों में बाज नहीं आता है।

एक दिन नगर के बाहिर महादेव जी का मेला था। पटौमी ने स्नानकर चढ़िया सपटे पहिने और एक नई मटकी में मल-मूयादि भर कर उसे टक्कन ऊपर में बाध दिया और उसके ऊपर एक शान रखकर और हाथ में छड़ी लेकर घर में बाहिर निकला। इसी समय वह भला आदमी भी मेले में जाने के लिए घर में बाहिर निकला। उसे देखते ही वह दुष्ट बोला—भाई साहब ! यदि यह घड़ा आप मेले तक पहुँचा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। उसने भी हमते हुए वह घड़ा ले लिया और मेले को चल दिया। वह उसके पीछे इस शान से छड़ी घुमाते हुए चल रहा था, मानो यह मानिक है और नीकर मटकी लिए आगे चल रहा है। जब वे दोनों मेले के बीच में पहुँचे तो उस दुष्ट ने सबके सामने अपनी छड़ी को घुमाकर उस घड़े पर दे मारी। घड़े के फूटते ही उसमें भरी हुई सारी गन्दगी ने वह भला आदमी लथ-पथ होगया। फिर भी वह खिल-खिलार हमने कहा। यह देख पटौमी बोला—भाई, क्यों हमें ? वह बोला—भाई, आप जितने भी प्रसंग मेरे घुंटे के लिए बनाते हैं। उनसे मेरा घड़ा उपरांत हो रहा है। अनेक भवों के संचित ये सब दुष्कर्म आपके निमित्त से उत्पन्न होकर निर्जोण हो रहे हैं। यदि आप निमित्त न बनते तो पता नहीं, आगे के सब उदय में आते और मैं उस समय समभाव में इन कर्मों का उदय महसूस भी कर पाता, या नहीं ? आपके सुयोग में मैं अभी ही इस कर्म-भार में तनता हो गया हूँ। इसलिए आपको लाख-लाख धन्यवाद हैं। यह मुनते ही वह पटौमी उस सब चरणों में पड़ गया और पड़ने लगा—भाई, मुझे माफ़ करो। आज मैं मैं आपकी शोभित करने के लिए अनेक प्रयत्न किये और आज तो मदमें अभिष्ट दुःखकार एक भूँ में मेरे में आपसे साय किया। परन्तु आपने अपनी अगम्य शान्ति का परिचय दिया है। आप में नन्ही मानवता के दर्शन आज मैंने किए हैं। मैं अपने आराधो की नन्हे दिन में क्षमा याचना करता हूँ। आप ही सही, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। आप अनेक वर्षों में जीते, मैं अभी ताना में धोकर लाता हूँ और आपको स्नान कराता हूँ। उम्मे गता—भाई, आज तक आप जो कृप करते हैं, सो आप भी भिन्न माय से। उदय तो भूँ पाप कर्मों का था। मुने तो इस बात का

दुःख है कि मेरे निमित्त से आज तक आपको इतना सकलेश उठाना पड़ा और दुष्कर्मों का बन्ध करना पड़ा। मेरी ओर से आपके प्रति पूर्ण क्षमा भाव है। रही कपड़े धोने की बात, तो अभी शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। इसके लिए आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुन पडौसी स्तम्भित-सा रह गया। उस दिन के पश्चात् वह पडौसी उसके नाम की माला प्रातः सायं काल फेरने लगा और उसका सच्चा भक्त बन गया। सर्व ओर वह उसके गुण-गान करने लगा। उसकी इस भक्ति को देखकर एक देवता ने परीक्षार्थ ब्रह्मा का रूप बनाकर नगर के पूर्व की ओर आसन जमाया। सारे नगर-निवासी लोग उसकी वन्दना के लिए गये। मगर यह पडौसी नहीं गया। बोला—सच्चा ब्रह्मा तो मेरे पडौस में ही रहता है। दूसरे दिन उस देवता ने विष्णु का रूप बनाकर दक्षिण दिशा में आसन जमाया। सब लोग उसकी वन्दना को गये, मगर यह नहीं गया। तीसरे दिन उस देवता ने महादेव का रूप बनाकर नगर के पश्चिम में और चौथे दिन कामदेव का रूप बनाकर नगर के उत्तर में आमन जमाया। मगर वह कहीं भी किसी की वन्दना के लिए नहीं गया और सबसे यही कहता रहा कि सच्चा ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और कामदेव तो मेरा पडौसी ही है। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा मेरे लिए नहीं है। जिसने सर्व प्रकार के अहंकार का परित्याग कर दिया है और जो स्वात्म-निष्ठ है, और स्वाभिमानी है, मैं तो उसे ही हाथ जोड़ता हूँ। जो सासारिक प्रपञ्च में फस रहे हैं, जिनके माया-मोह लग रहा है, जो राग-द्वेष से भरे हुए हैं, जिनका मन स्वयं अशान्त है, ऐसे व्यक्ति कैसे पूज्य हो सकते हैं। मैं तो अपने इस पडौसी को उन सबसे बढ़कर देखता हूँ, इसलिए मेरा तो यही आराध्य है, पूज्य है और मेरा यही सर्वस्व है। भाई, दूसरे के हृदय का परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है और अपने ऊपर विजय इस प्रकार सहनशील बनकर प्राप्त की जाती है। जिसे अपने आपका भान हो जाता है, वही सच्चा स्वाभिमानी बन सकता है। भौतिक वस्तुओं के अभिमान को तो दर्प, मद या अहंकार कहते हैं। इसलिए मनुष्यों को इन भौतिक वस्तुओं का मद न करके अपने आत्म-गुणों का अभिमान करके उन्हें प्राप्त करने और आगे बढ़ाते रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए ॥

आपके सामने मीराबाई का उदाहरण उपस्थित है। वह कुडकी के मेडतिये की लडकी और राणा रतनसिंह की रानी थी। उसका पीहर और ससुराल दोनों ही सर्वप्रकार से सम्पन्न थे। उसे आत्म-भान हो गया, तो राणा जी की रुकावट खटकने लगी। राणा ने कहा—देख मीरा, एक म्यान में दो तलवारें

नहीं रह सकती। मेरे पीछे ही तेरा मार्ग सुख-सौभाग्य है। इसलिए तू उन वाचनी भी बातों का छोड़ दे। तब भीरा ने उत्तर दिया—‘तिया मे तो सावरिया ने मोल राणा’ ‘सावरिया’ के ‘सा’ का अर्थ है वह, जो अपना धा, उसे ‘वरिया’ अर्थात् धने पर लिया है। जो मेरी वस्तु थी, उसे मैंने वरण कर ली है। अब मेरा ध्यान उसके सिवाय किसी दूसरे की ओर नहीं है। उसके इस उत्तर में गण्ट होकर राणा ने उसे कितने ही कष्ट दिये। मगर वह रच मात्र भी अपने ध्येय में चन-विचन नहीं हुई और अपने स्वरूप में मग्न रही। उसका आत्मिक चिन्तन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही गया और आज मारा भक्त समाज भीरा का पशुानुगायी एवं भक्त बन रहा है।

भाट्टो, भगवान महावीर ने हमें प्रारम्भ में ही यह शिक्षा दी है कि प्रत्येक आत्मा अपना भला और बुरा करने में स्वतन्त्र है। अतः दूसरा कोई सुख-दुःख देता है, यह भ्रम छोड़कर हमारे पर दृष्ट-अनिष्ट बुद्धि को छोड़कर आत्म-ग्रहण में तू स्थिर रह। अपने को मेरे समान समझ। और जिस मार्ग पर चलकर मैं साधारण आत्मा ने परमात्मा बना है, तू भी इसी मार्ग को अपना करके आत्मोन्नति कर। दीनवृत्ति को छोड़कर मनस्वी और स्वाभिमानो बन। समार ने अपने उत्तम गुण तेरे ही भीतर भरे हुए हैं। समार में देव भी तू ही है। महादेव भी तू ही है, समार की समस्त श्रद्धा और समृद्धि तेरी आत्मा में अन्तः प्रियमान है। उन तम पदलों को दूर करके उन्हें प्रकट कर। फिर तुझे सब ओर आनन्द ही आनन्द दृष्टि गौनर होगा। यह अवसर इस मानव-योनि में ही प्राप्त होता है, अन्य पशु—आदि योनियों में नहीं। अतः इस अवसर में मत चर और अपने ध्येय को प्राप्त करने का पुण्यार्थ स्वाभिमानो बन करके कर।

दिन मंग २०२७ आश्विन सुदि ७

जोधपुर

‘ओली’ यह शब्द आवली का अपभ्रंश रूप है। आवली, पक्ति, श्रेणी और परम्परा ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं। सनातन कहे जानेवाले वैदिक धर्म में ओली का प्रारम्भ आसोजसुदी १ से होता है, इसी को नवरात्रिका प्रारम्भ कहते हैं। किन्तु जैन सम्प्रदाय में इस नवरात्रिका प्रारम्भ आसोजसुदी ७ से होता है। जैन धर्म और वैदिक धर्म ये दो भिन्न-भिन्न ही धर्म हैं। वैदिक धर्म को ही हिन्दु धर्म कहा जाने लगा। जब मुसलमान पश्चिम की ओर से सिन्धु पर आये, तब उन्होंने इसका नाम पूछा। वहाँ पर कोई मारवाडी खड़ा था। उसने नदी का नाम हिन्दु बताया। क्योंकि मारवाड़ में आज भी ‘स’ को ‘ह’ बोलते हैं। जैसे—‘सत्तरह’ को ‘हत्तरह’ और ‘सोजत’ को ‘होजत’ कहते हैं। इस प्रकार सिन्धु का नाम ‘हिन्दु’ बोला जाने लगा और उसके इम ओर के ममस्त प्रदेश को हिन्दुस्तान। इसी प्रकार हिन्दुस्तान में रहनेवालों के धर्म को हिन्दु धर्म कहा जाने लगा? वैसे इस देश का प्राचीन नाम भारत वर्ष एव आर्यावर्त है। इस देश में मुख्य रूप से छह दर्शन या मत प्रचलित रहे हैं—बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, मीमांसक जैन और चार्वाक। इनमें जैनदर्शन एक स्वतंत्र दर्शन है। इसका तत्त्व-विवेचन एव पर्व-मान्यता आदि सभी बातें अन्य मतों से सर्वथा भिन्न हैं। जैन मतावलम्बियों के दीपावली, अक्षयतृतीया, रक्षावन्धन आदि पर्वों का आधार भी हिन्दुधर्म से सर्वथा भिन्न है।

देवी पूजा के नाम पर

हिन्दुओं की नवग्रहों में दुर्गा के सम्मुख बकरे, भैंसे आदि पशुओं की चलि चलाई जाती है। हिन्दु लोग भैरव की माना को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की हत्या करने हैं। कितने ही लोग अपनी गन्तान के दीर्घजीवन की आशा में और कितने ही लोग अनेक प्रकार के भयों से सन्न होकर मूक पशुओं की गठ्ठों पर सटावट तलवारें चलाते हैं और गुन की धारणा बहाते हैं। प्रारम्भ में जो आर्य धर्म दिया में सर्वथा रहित था, वही पीछे जाकर हिमालय हो गया। बीच के समय में राजपूतों का राजा लोगों पर प्रभाव बढ़ा और उन्होंने यह प्रचार दिया कि हिमा में ही पाल्मि मिलती है। इन लोक में गन्तान-प्राप्ति के लिए, धनोपाजन के लिए, तथा परलोक में स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है और यज्ञों में बकरे आदि मूक पशुओं का हवन करना जरूरी है। इस प्रकार का उपदेश देकर हिमालय यज्ञों का उनसे पुनर्हितो ने भरपूर प्रचार किया। भारी, भली चालें तो हिमालय में बड़ी बठिनारी से जमती हैं। परन्तु दुर्गा राता का प्रभाव मनुष्य पर जन्दी होता है। जायो की जाति में राती जांगा देत है, तो शाम में लौकर सबेरे तक गीतों का अन्त आता है क्या ? नहीं ! परन्तु यदि जैन समाज में एक चौबीसी मराई जाय, तो वह भी गुद नहीं बोलेंगे। उसमें जमुनियों की अन्-मार रहेगी। अन्, चौबीसी छोले और सेंकने गिणों को बखाल-मन्त्र भी गुद नहीं आता है। एकका कारण यह है कि लोग विषय-वास्य की प्रवृत्तियों में चिर-परिचित हैं। किन्तु धर्म में जनी तब भी—जैयुक्त में जन्म लेने पर भी—अपरिचित ही है।

सामान्य में भी कुटापन्त्र और कानलियापन्त्र हो गये हैं। कुटापन्त्रियों में पंच मन्त्रों के मन्त्र का भारी प्रचार रहा है। वे पंच मन्त्र हैं—माम, भद्रिग, मल, भैरव और मद्यनी। कानलियापन्त्री कुटापन्त्रियों में भी आगे बढ़ गये। वे लोग अपने सम्प्रदाय की शिष्टा की सार्चनता (चोलिया) पूरा पूरा मानते हैं और फिर यह सचाते हैं। यदि प्रेटी की कानलिया बाप के हात में आया, या नाम की जमाई के हाथ में आया, तो वह उनके नाम भैरव मन्त्र काय है। उक्त कहता है कि मन्त्रा धर्म तो हमारा ही धर्म है, परन्तु हम लोग ने समझ को लीता है और हम लोग सिया सिया भेद-भाव के परम्परा में गिणों का विविध करने हैं। वे कहते हैं कि जगदान या रति-यान तो क्या न माना करने के समान पुण्य सम है।

अन्त में सारा ही विषय-वास्यो के दोषों के अन्त में और पंच प्रवृत्ति में। वे पंच प्रवृत्ति सारे की अन्त में सारा है, सन्ति करत है और आदिवा

को मारते है। जो लोग एक वार धर्म से भ्रष्ट हो गये, वे दूसरो को भी भ्रष्ट करते रहते है। इससे व्यभिचार बढ़ रहा है और खान-पान भी विगड रहा है। यह सब क्यों हुआ ? क्योंकि सनातन सम्प्रदायवालो ने इन कुप्रवृत्तियों का प्रारम्भ होते ही उन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं किया। जब कोई कुप्रथा एक वार किसी सम्प्रदाय में घर कर लेती है, तब उसे दूर करना कठिन हो जाता है। यद्यपि अनेक बुद्धिमान सनातनी इन कुप्रवृत्तियों को बुरा कहते है और जीव-घात को महापाप कहते है। परन्तु कहने मात्र से कोई दुष्प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती। उसके लिए तो जान हथेली पर रखकर प्रचार करना होगा। तब कही वन्द होने की आशा की जा सकेगी।

तप-त्याग का प्रभाव

हा, तो मैं कह रहा था कि आज से जैनियों की नवरात्रि प्रारम्भ हो रही है। यहा हिंसा का काम नहीं है और न किसी प्रकार की अन्य कुप्रवृत्तियों का नामो-निशान है। यहा तो केवल दया का पालन करना है। दया को पालने के लिए इन्द्रियों के विकारो को जीतना पडता है। और वह तब सम्भव है, जबकि त्याग-तपस्या हो। नवरात्रियों में पहिले सब लोग आयबिल करते थे। इन दिनों लोग नीरस, लूखा और अन्नना खाते है। वह भी कैसा ? केवल दो द्रव्य लेना, तीसरे का काम नहीं। यदि गेहूँ की गृधरी खाली तो खाखरे, चावल और रोटी नहीं खा सकते। चना लेगे तो केवल उसे ही लेंगे। आज कल तो लोगो ने भगवान के द्वारा बतलाये हुए त्याग प्रत्याख्यानो को तोडमरोडकर रख दिया। अब नाम तो ओलियों का है, परन्तु रोलिया कर रहे है। जैसे गेहूँ में रोली लग जाती है, तो वह फिर ठीक रीति से नहीं पक सकता है। उसी प्रकार आज नाम तो ओलियों का है, परन्तु कहते है कि नीबू-नमक डाल दो। ढोकलिया बनाते है, तथा और भी अनेक प्रकार की खाने की वस्तुएँ बनाते है और थोडा-थोडा सबका स्वाद लेते है। परन्तु आयबिल तो वही है कि एक अन्न लिया और उसे पानी में निचोड कर खालिया। इस प्रकार के आयबिल का ही महत्त्व है। इसे ही लूखा एकाशन कहते हैं। इस रीति से यदि इन नवरात्रियों में नौ आयबिल करलें, तो यह अठाई से भी अधिक तपस्या है। कारण कि अठाई करने से जितनी शक्ति क्षीण नहीं होती हैं, जितनी कि आयबिल करने से होती है। भूखे रहने से शक्ति नष्ट नहीं होती है, परन्तु नमक नहीं खाने से बहुत शक्ति नष्ट होती है। भाई, अपनी इन्द्रियों को वश में करने के लिए जैनियों की ये नवरात्रिया हैं। इन दिनों पच परमेष्ठी के वाचक पाच पद और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप ये चार गुण, इन नौ का जप, ध्यान, स्मरण और चिन्तन किया जाता है।

पंच परमेष्ठियों में पट्टिना पद अग्निहोत्र का है, उनका वर्ण लाल कहा गया है। दूसरा पद मित्र का है, उनका वर्ण ध्वज है। तीसरा पद आचार्य का है, उनका वर्ण हरा है। चौथा पद उपाध्याय का है, उनका वर्ण पीला है और पाचवा पद साधु का है, उनका वर्ण श्याम माना गया है। जिस पद का जन्मा वर्ण है वैसे ही वर्ण का आयुविल किया जाता है। इन पंच परमेष्ठियों के चार गुण हैं—जमो ज्ञानस्त, जमो दमस्त, जमो चरित्तस्त, जमो नवस्त। इनमें सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चार्ित्र और तप को नमस्कार दिया गया है। नमस्कार मन्त्र के पांचो पदों में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। आचार्यों ने इस नमस्कार मन्त्र का माहात्म्य बतलाते हुए कहा है कि—

एसो पंच जमुषकारो मध्यपावप्पणासणो ।

मगताण च मय्येमि पहम ह्वइ मगन ॥

अर्थात् वह पंच नमस्कार मन्त्र नमं पापों का नाश करने वाला है और यह मगना में प्रथम मगन है।

उक्त पंच परमेष्ठी और ज्ञान, उपाय, चार्ित्र और तप इन चार पदों का जाप भी तर्गत प्रमाण कहा गया है। जिनके पुण्यवानी पोते होंगे, वही भी ज्ञान का जाप कर सकता है। यदि पुण्यवानी न हो और कोई जाप करे तो अनन्त विघ्न पड़े ही जाते हैं। भाव पूर्वक जाप करने वाले के लिए कहा गया है कि—

‘नो तप जपता नरक टाले, नो कोडि जपतां मोक्ष जावे’ ।

जिन्हु भारी, मान्दा हाथ में चालती रहे और नींद तेरे हुए कुछ का कुछ जाप करता है, तो उसमें कोई लाभ नहीं है। हा, आयुविल करे, जप करो और उन पदों के अध-विस्तन में लीन हो जाओ, तभी जाप का फल प्राप्त होता है।

ना, श्रावण पर्यंत तक हार्मिका का कुछ नहीं बिगडा, जब श्रावण वर्ष, श्रावण मान और उत्तरीय दिन निकल गये और अन्तिम दिन आया, तब सादश ही हुई भगद हो गई कि अब यह हार्मिका जल मगनी है। वे गोवन लगाने जब कुछ हानि होने वाली नहीं है। वृष्ण महाराज ना बा ही यह रहे है और जाना था यह था है। उन समय हार्मिका में नौ नवरात्रा, पौर्णमी और अष्टमि आदि करने वाले अनेक व्यक्ति थे। पान्हु होनहार तो ही जाके ही जाती है। अन्तिम दिन आदवा के घर में एक भा व्यापारान नहीं था। नमस्कार के पद नहीं थे। जहाँ नमस्कार मन्त्र दिया जाता है, वहाँ नमस्कार के पद नहीं होते। नीचे नमस्कार मन्त्र का उद्घाटन भी होता है।

द्वारिका पुरो इतने वर्षों तक जो अखण्डित रही, वह आयविल का प्रताप था। जो भी व्यक्ति विश्वास-पूर्वक आयविल तप करे और नवकार मंत्र का एकाग्र चित्त से जप और ध्यान करे, उसके ऊपर पहिले तो किसी भी प्रकार का विघ्न, उपद्रव और चिन्ता आदि आयेंगे ही नहीं। यदि कदाचित् पूर्वोपाजित तीव्र पाप के उदय से आ भी जाय, तो वह नियम से दूर हो जायगा। भाई, एक बार शुद्ध-अन्तःकरण से नवपद का स्मरण करो, कोई भी विघ्न-बाधा नहीं आयगी। यदि जाप करते हुए विघ्न-बाधा आवे, तो समझो कि व्रत-विधान और नव-पद-जाप विधिपूर्वक नहीं हो रहा है और पुण्यवानी में भी कसर है। यदि आनेवाले विघ्न टल जायें, तो समझना चाहिए कि दिन-मान अच्छे हैं—हमारा वेडा पार हो जायगा।

आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं और आपके ध्यान में भी है कि श्रीपाल और उनके गायियों की क्या स्थिति थी? वे कैसे सकट में पड़े और अन्त में किस पद पर पहुँचे। भाई, यह सब नवपद के स्मरण का ही प्रताप है। इस नवपद की ओलो आती है आसोज सुदी सप्तमी और चैत्र सुदी सप्तमी से। इस नवपद में क्या रहस्य भरा है, यदि आप शान्ति से सुनने और समझने का प्रयास करे तो आप को वह रहस्य ज्ञात हो जायगा। इस एक सज्जाय में श्रीपाल का सारा चरित्र गभित है और सारी बातें उसमें बता दी गई हैं। मनकी गति को रोकने के लिए यह 'ओली' बताई गई है। यदि इसे पल्ले बाधोगे, तो यह माल अन्त तक आपके साथ चलेगा। ये दुनियादारी के माल-जिन्हे आप भारी सभाल करके रखते हैं, वे साथ में जाने वाले नहीं हैं। परन्तु नवपद का स्मरण अवश्य साथ में जायगा। भाई, ऐसा सुवर्ण अवसर आप बार-बार चाहे तो मिलना संभव नहीं है। इसलिए प्राप्त हुए इस उत्तम अवसर को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए।

श्रीपालजी को गुरु महाराज ने एक बार ही आदेश दिया कि नौ आय-विल करो। उन्होंने उसे शिरोधार्य कर लिया और विधिवत् नवकार मंत्र का साधन किया। वे कोढीपन की दशा में जंगल में थे, जहाँ पर किसी भी प्रकार की जोगवाई नहीं थी। परन्तु स्वधर्मी भाई ने वहाँ पर भी सब सुविधाएँ जुटा दी। एक-एक ओली में एक-एक सिद्धि मिलती है। भाई, नौ निधियाँ हैं और ये नौ ही ओलियाँ हैं। ऋद्धि-सिद्धि भी नौ ही है और सनातनियों के अनुसार दुर्गा भी नौ है। जो लोग दुर्गा पाठ करते हैं, तो उसके भी सात सौ श्लोक हैं। आपके यहाँ भी सप्तशती है, उसके भी सात सौ श्लोक हैं। इस सप्तशती का आप लोग पाठ करे और अपनी पुण्यवानी को बढ़ावे। ये नवसिद्धि रूप

की गायो के लिए प्राण दिये, तभी कहते हैं रग पानू राठीड । तेजाजी ने गायो की रक्षा की । उनका सारा शरीर छिन्न-भिन्न हो गया । रास्ते में कान्ना सर्प मिला, उससे वापिस आने की प्रतिज्ञा की और फिर वापिस वहाँ पहुँचे और उससे कहा कि डक मार । साप ने कहा कि तेरा सारा शरीर तो छिन्न-भिन्न है । मैं कहा डक मारू ? तब तेजाजी ने अपनी जीभ निकाल करके कहा—यह घाव रहित है, इस पर तुम डक मारो । सापने सोचा यह कितना सत्य-वादी और प्रतिज्ञा को निभाने वाला है । अतः उसने उसे नहीं डसा और उससे कहा—यदि किसी व्यक्ति को काला साप काट खायगा, वह जो तेरा नाम ले लेगा तो वह बच जायगा । तेजाजी को यह वरदान कब मिला ? जब उन्होंने अपने प्राणों की कोई चिन्ता नहीं की और अपनी प्रतिज्ञा को निभाया ।

आज लोग रामदेवजी का स्मरण करते हैं । वे कोई द्वारकाधीश नहीं थे । हम—आप जैसे मनुष्य ही थे । उन्होंने गायो की रक्षा की, तभी रामदेवजी बाबा कहलाये और आज देवता के रूप में पूजे जाते हैं । महापुरुषों के नाम-स्मरण से बुद्धि निर्मल होती है । आज शान्तिनाथ, नेमिनाथ या पार्श्वनाथ भगवान् यहाँ नहीं हैं, वे तो मोक्ष में विराजमान हैं और वे किसी का भला-बुरा भी नहीं करते हैं । परन्तु उनका नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, इससे प्राचीन पाप गलता है और नवीन पुण्य बढ़ता है । इस पुण्य से प्रेरित होकर उनके अधिष्ठायक देव हमारा कल्याण कर देते हैं । भाई, यह सब नाम की ही करामात है । वह तभी प्राप्त होगी, जब प्रभु का नाम-स्मरण करोगे । परन्तु हम चाहते हैं कि काम कुछ करना नहीं पड़े और लाभ प्राप्त हो जाय । पर यह कैसे सम्भव है ? जो आज से प्रारम्भ करके आसोजसुदी पूर्णिमा तक नौ दिन उक्त नव पदों का अखण्डित एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं, उन्हें आगामी बारह मास का शुभाशुभ स्वप्न में दृष्टिगोचर हो जाता है । यह कोई साधारण बात नहीं है । एक चमत्कारी बात है । परन्तु आज इस पर लोगो को विश्वास नहीं है । विश्वास क्यों नहीं है ? भाई, अति परिचय से आपके मन में उसका महत्त्व नहीं रहा ।

मेरठ (उ०प्र०) में एक जैन भाई के पुत्र को सापने काट खाया और वह विष चढ़ जाने से मूर्च्छित हो गया । अनेक मन्त्रवादी कालवेलो को बुलाया गया । परन्तु किसी से भी विष नहीं उतरा । तब निराश होकर एक मुसलमान फकीर को बुलाया गया । उसके झाडा देते ही विष दूर हो गया और लडका उठकर बैठ गया । वे जैनी भाई यह देखकर बड़े विस्मित हुए । फकीर के पैर पकड़ लिए और बोले—विष दूर करने का यह मन्त्र हमें बतला दीजिए । जब उस भाई ने बहुत हठ किया तो उसने एकात

वन गया है। यह सुनकर राव अति विस्मित होते हुए उसके कमरे में पहुँचे। उन्होंने वह फूलमाला उससे मागी, तो उसने उन्हें दे दी। उनके हाथ में लेते ही वह साप रूप से परिणत हो गई और उसने एक-एक करके तीनों को डस लिया। उसके डसते ही वे तीनों बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी और घर में हाहाकार मच गया। यह सुनते ही उस लड़के के पिता-भाई आदि भी दौड़े आये, और उस सम्यक्त्ववादी को कोसने लगे। उसने णमोकार मंत्र को जपते हुए उस साप को हाथ में उठाया, तो वह फूल की माला बन गया। यह देखते ही वे लोग बोले—बाई, आज हम लोग ने तुझे पहिचान लिया है। हम लोगो के अपराध को क्षमा कर और इन लोगो को जिन्दा कर दे। पति ने भी कहा—श्रीमती, इन्हे जिलाओ। अन्यथा मेरा मुख काला हो जायगा। यह सुनते ही उसने णमोकार मंत्र को जपते हुए उस माला को उन मूर्च्छितो के शरीर पर फेरा। माला के फेरते ही वे सब होश में आगई और हाथ जोड़कर बोली—बीदणीजी, हम लोगो को क्षमा करो। हम तुम्हारे सत्यधर्म से परिचित नहीं थे। तब श्रीमती ने कहा—मा साहव, इसमें मेरी कोई कला नहीं है। यह तो नमस्कार मंत्र का प्रभाव है। उन लोगो के पूछने पर उसने वह मंत्र सबको सिखाया। यह प्रत्यक्ष फल देखने से सबकी मंत्र पर श्रद्धा जम गई। पुनः उन्होंने कहा—कि इस मंत्र के जपने की विधि भी बताओ। तब श्रीमती ने कहा—द्वितीया, पचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रात्रि-भोजन नहीं करना होगा, जमीकन्द नहीं खाना होगा और कच्चा पानी भी नहीं पीना होगा। तथा प्रतिदिन प्रातः सायंकाल शरीर शुद्ध करके शुद्ध वस्त्र पहिनकर एकान्त में बैठकर मौन पूर्वक १०८ बार इसका जाप करना। इस विधि से यदि जाप किया जायगा, तो यह महामंत्र सदा सिद्धि प्रदान करेगा। कवि ने कहा है—

श्रीमती लाई पुष्प की माला, कोढ़ गयो रे श्रीपाल को।

जाप जपो रे नवकार को। १

सकल मंत्र शिर मुकुट मणी है—साधन है रे निसतार को।

जाप जपो रे नवकार को। २

उदयदान कहै उद्योगी बनके, तिर जावो भव पार को।

जाप जपो रे नवकार को। ३

भाइयो, नमस्कार मंत्र का यह थोड़ा सा माहात्म्य आप लोगो को बताया है। इसके जाप से असंख्य प्राणी ससार से पार हो गये और अनेको के भयानक सकट दूर हुए हैं। यह अनादि मूल मंत्र अनादि काल से जगमगाता आया है

और नारायण तक सामगाना रहेगा । जो योग श्रद्धा और भक्ति में दृढ़ता
 लायेंगे, वे नियम में सुफल भी प्राप्त करेंगे । आप योग यदि मन-मन ही
 परमात्मा से प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके भक्त बनो और श्रद्धा में
 दृढ़ता लायेंगे । हमें आपका जो विधि अभी बताया गई है, तदनुसार
 हमारी आज्ञा है । ये नमस्कार ही उनके जाप-आरम्भ करने का सर्व
 प्रथम प्रयोग है । यदि हम दिव्य आयुर्विद्यूषक नमस्कार की आराधना करेंगे
 और श्रद्धा से वाचस्पति मुनि, तो आप लोगों को तब आनन्द ही आनन्द
 रहेगा ।

दि० सं० २०२७ आश्विनवृद्धि ६

जोधपुर

भाइयो, नीतिकारो ने कहा है कि उत्तम गुणो का समावेश उत्तम पुरुषो मे होता है और दुर्गुणो का समावेश अधम पुरुषो मे होता है। मैं आपसे पूछता हू कि क्या मनुष्य उत्तम और अधम शरीर से कहलाता है, कपडो से, या गहनों से ? इन किमी से भी मनुष्य उत्तम या अधम नहीं कहलाता है। किन्तु अपने उच्च कृत्यो से उत्तम और नीच कृत्यो से अधम कहलाता है। जो जैसा भला या बुरा कार्य करता है, वह दुनिया उसे वैसा ही कहने लगती है।

आज के बुद्धिवादी युग मे एक ओर तो दुनिया बड़े सुधार की ओर जा रही है और दूसरी ओर भारी नुकसान कर रही है। ये दो बातें साथ मे चल रही है। सुधार के विषय मे आज लोग कहते है कि मानव मात्र को एक रूप मे मानो। उनका यह कहना गलत नहीं है, सत्य है। जब हम एक देश के निवासी है, एक ही आर्य सस्कृति के उपासक हैं और एक धर्म के माननेवाले है, तब हमारे भीतर भेदभाव क्यों होना चाहिए ? अतः सब मनुष्यों का एकीकरण आवश्यक है। उनका यह कथन एक दृष्टिकोण से ठीक है। परन्तु दूसरा दृष्टिकोण गलत होता जा रहा है। क्योंकि हमारे पूर्वजो ने प्रभ की यह समता वाणी नहीं सुनी, या उस पर अमल नहीं किया, यह हम मानने को तैयार नहीं हैं। वाणी उन्होंने भी सुनी है और उस पर अमल भी उन्होंने किया है।

होती चली गई। आचार-विचार से गिर गई और खान-पान से भी गिर गई। हिंसादि पापों में निरत हो गई और सर्व प्रकार के दुर्व्यसन सेवन करने लगी, तब प्रतिबन्ध का उठाना तो दूर रहा, उल्टा उसे कठोर और करना पड़ा। अब आप लोग स्वयं विचार करें कि जब उन लोगों का इतना अधिक पतन हो गया है, तब उनके साथ उच्च आचार-विचार और निर्दोष खान-पान वालों का एकीकरण कैसे किया जा सकता है। ऐसी दशा में तो उनके साथ एकीकरण करना सारी सामाजिक शुद्धि को समाप्त करना है और उत्तम आचार-विचार वालों को भी हीन आचार-विचार वाला बनाना है। क्योंकि ससर्ग से उनके दुर्गुणों का समाज में और हमारी सन्तान में प्रवेश होना सहज सम्भव है।

हरिजन कौन ?

भाई, आज सर्वत्र हरिजन-उद्धार की चर्चा है। 'हरिजन' यह कितना अच्छा नाम है। हरि नाम भगवान का है, उनके जो अनुयायी हैं, उन्हें हरिजन कहते हैं। 'हरिजन नर तो तेन कहिये जे पीर पराई जाने रे', यह गांधीजी का प्रिय भजन रहा है। हरिजन कहो, चाहै वैष्णवजन कहो, एक ही बात है। जो दूसरों की पीर जाने, वह हरिजन है। परन्तु हम देखते हैं कि जो लोग आज हरिजन कहलाते हैं, उनमें दया का नामोनिशान भी नहीं है। वे चारे दीन पशु-पक्षियों को मारना और खाना ही उनका काम है। जीवित सूकरों को लाठियों से निर्दयतापूर्वक मारना और जीवित ही उन्हें आग में भून कर खाना नित्य का कार्य है। जिन जोगों में इतना अधिक राक्षसपना आ गया है, पहिले उनके ये दुर्गुण छुड़ाना आवश्यक है। उनके आचार-विचार का सुधार करो, तब तो सच्चा हरिजन-उद्धार कहा जाय। परन्तु इस ओर तो किसी का ध्यान नहीं है। उल्टे कहते हैं कि उनके साथ खान-पान करो उन्हें अपने समान समझो। यदि इस प्रकार उनकी बुरी आदतों को छुड़ाये बिना ही उन्हें अपना लिया गया तो वे फिर क्यों अपने दुर्गुण छोड़ेंगे? उनके ससर्ग से हमारे भीतर भी वे दुर्गुण आजावेंगे। ऐसी दशा में हरिजन-उद्धार तो नहीं होगा। हा, हमारा पतन अवश्य हो जाएगा।

कुछ लोगों का कहना है कि जो ऊँची जातियाँ कहलाती हैं, उनमें भी तो उक्त दुर्गुण पाये जाते हैं। भाई, आपका कहना सत्य है। ऐसे लोगों का हम कब समर्थन करते हैं। जो उच्च-जाति में जन्म लेने पर भी नीच कार्य करते हैं, वे तो जन्मजात हरिजनों से भी अधिक निम्न हैं। उनका सुधार करना भी आवश्यक है। जब सर्दों का प्रकोप होता है और बर्फानी हवाये

गवाशनानां वचनं शृणोत्ययमहं मुनीना वचनं शृणोमि ।

न तस्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष-गुणा भवन्ति ॥

अर्थात् हे महाराज, कृपाकर मेरी प्रार्थना सुनिये । हम दोनों अपनी मा के पेट से एक साथ जन्मे हुए दोनों सगे भाई हैं । वचपन में ही बहेलियों के द्वारा हम दोनों पकड़ गये । मैं तो साधु-सन्तो के हाथों में बिका और यह मेरा भाई कसाइयों के हाथों में बिका । मैं साधु-सन्तो की बोली सुनता रहा, सो ये श्लोक आदि याद हो गये हैं । और मेरा भाई कसाइयों की बोली सुनता रहा, सो, उनके यहाँ जैसा बोलचाल रहा, वह उसे याद हो गया । महाराज, मेरे श्लोक बोलने में न मेरा कोई गुण है और न उसके बोलने में कोई दोष है । हम लोग अर्थ-अनर्थ को क्या जाने । जैसा सुना वैसा याद कर लिया । प्राणी में दोष और गुण भले-बुरे ससर्ग से हो जाते हैं उस तोते की बात सुनकर उसे बावड़ी में फेंकने से रोक दिया और जगल में छोड़वा दिया ।

भाइयो, इसके कहने का अभिप्राय यही है कि हमें अपनी सन्तान को बुरे ससर्ग से बचाना चाहिए । आप नहा-धोकर और उत्तम वस्त्र पहिन कर निकले और यदि तेल या घी से चिक्कट जाजम बिछी है तो उस पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पर बैठने से हमारे कपड़े खराब हो जायेंगे । इसी प्रकार कोई चोर चोरी करके मार्ग में जा रहा है । आपने आगे-पीछे कुछ विचार न करके उसका साथ पकड़ लिया इतने में पीछे से पुलिस आगई, तो वह चोर के साथ क्या आपको नहीं पकड़ेगी ? अब आप कहें कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, इस प्रकार आप कितनी अपनी सफाई क्यों न देवे, पर पुलिस नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप उस चोर के साथ थे ।

जाति-पाति किसलिए

सज्जनो, इस कुसंग का प्रभाव हम पर और हमारी सन्तान पर न पड़े, इसके लिए पूर्वजों ने यह जाति-पाति की दीवाल खड़ी की थी । अन्यथा उनका कलेजा छोटा नहीं था । और न उन्हें किसी से घृणा थी । यदि घृणा थी, तो दुर्गुणों से ही घृणा है । आज यदि ये हरिजन अपने दुर्गुणों को छोड़ दे, तो उनके अपनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

भाइयो और भी देखो आप सामायिक में बैठे हैं और कोई बाई भी सामायिक कर रही है । न आप उसका स्पर्श कर रहे हैं और न वह आपका स्पर्श कर रही है । यदि किसी कारण-वश एक का से दूसरे सघट्टा हो जाय, तो इसमें किसी जीव की हिंसा नहीं हुई है । परन्तु यह सघट्टा लोक-व्यवहार के विरुद्ध हैं, क्योंकि इसमें दोनों की ही बदनामी की आशका है । इसी प्रकार

पानी कितना ही पड़ जाता, तो वह सूख जाता था। कभी फिसलने का भय नहीं रहता था। परन्तु आज आप लोगो की भाग्यवानी बढ गई है। वह दिमाग मे, हाथो पैरो मे और वचन-व्यवहार मे नही बढी किन्तु फैशन मे बढी है। यह भाग्यवानी गिराने वाली है, पैरो को मजबूत रखने वाली नही है। पहिले के लोग ऐसी फिसलने की चीजो से दूर रहते थे।

सावधानी चाहिये

मैंने प्रारम्भ मे कहा था कि लोग आज के जमाने मे सारी जातियो का एकीकरण करने की कहते है। यह दृष्टिकोण बुरा नही है। परन्तु बुरा क्या है कि केले के छिलके के समान आज फिसलने के साधन अधिक है। यदि सावधानी से चला जाय, तब तो ठीक है। अन्यथा फिसले विना नही रहोगे। आप कहे कि फिसलते ही सावधान हो जावेगे ? किन्तु भाई, फिसलने के बाद सभलना अपने हाथ नही रहता। कुसग मे पड़ कर कोई चाहे कि हम नही बिगडेगे, सो तुम्हारी तो हस्ती क्या है ? बडे-बडे महात्मा लोग भी ऐसे फिसले और इतने नीचे गिरे कि फिर ऊँचे नही आ सके। क्यों नही आ सके ? क्योंकि फिसलने का काम ही बुरा है। भाई, जैसा जैन-सन्तो का त्याग है, वैसा वैष्णव और शैव-साधुओ का नही है। फिर भी त्याग की भावना सबमे थी और सभी ने मोक्ष के मार्ग मे कनक और कामिनी को दुर्गम घाटी कहा है। यथा —

मोक्षपुरी के पन्थ मे, दुर्गम घाटी दीय।

कनक-कामिनी से बचे शिव पद पावे सौय ॥

जब तक सनातनी साधु कनक और कामिनी से बचे रहे, तब तक उनकी साध-सस्था पर कोई आच नही आई। परन्तु जब से उन्होने पैसे पर हाथ डाला और स्त्री रखने लगे, तभी से उनका अध पात प्रारम्भ हो गया। आज उन सम्प्रदायो मे कितने सच्चे साधु मिलेंगे ? पहिले जितने मठ और मन्दिर थे, उनके महन्त क्या स्त्रिया रखते थे। नही रखते थे। वे ब्रह्मचर्य से रहते थे, तो उनमे त्याग था। उनका राजाओ पर प्रभाव था और वे जो कुछ भी कहते थे, राजा लोग उसे स्वीकार करते थे। जब वे लोग फिसल गये और स्त्रियो को रखकर मन्दिरों को अपना घर बनालिया, तब से समाज मे उनका महत्त्व भी गिर गया। भाई, फिसलने के पश्चात् किसी का महत्त्व कायम नही रह सकता। इसलिए भगवान ने कहा है कि किसी की भी सगति करो, व्यवहार करो, इसमे आपत्ति नही। किन्तु जहा पर देखो कि आचार-विचार का ह्रास सम्भव है, मर्यादा टूटने का भय है, तो ऐसे ठिकानो से दूर रहो। उनके साथ

जो जू मारनेवालो के ही सम्पर्क मे सदा रही है, उसे जू मारते हुए दया का लेश भी नहीं है ।

भाई, जिनके हृदय मे दया है, जो जीव घात से डरते है, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, दूसरो की बहू-बेटी पर नजर नहीं डालते और लोभ-तृष्णा से रहित है, ऐसे पुरुष सदा ही कुसंग से दूर रहते है । वे लोग कही ठहरने के पहिले यह देखते है कि यह स्थान हमारे ठहरने के योग्य है भी, या नहीं ? उनको ठहरने आते-जाते वा खाने-पीने आदि सभी कार्यों मे यतना करने की भगवान ने आज्ञा दी है । यदि किसी सन्त-महात्मा को विहार करते हुए प्यास लग जावे तो उन्हे आदेश है कि वे तालाब कुआ, प्याऊ आदि पर पानी नहीं पीवे । क्योकि उक्त स्थानो पर बैठकर भले ही वे अपने साथ का प्रासुक निर्दोष जल क्यो न पीवें । परन्तु देखने वालो के हृदय मे यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि इन्होने तालाब या प्याऊ का सचित्त पानी पिया है । इसी प्रकार साधु को गृहस्थ के ऐसे घर पर ठहरने की मनाई की गई है, जहा पर कि कपास आदि रखा हो और द्वार एक ही हो । क्योकि द्वार खुला रखने पर यदि गृहस्थ के सामान की चोरी हो जाय, तो साधु के बदनाम होने की सम्भावना रहेगी और यदि द्वार बन्द रखे तो जीव दुःख पावे । इसलिए भगवान ने ऐसे स्थान पर ठहरने का साधु के लिए निषेध किया है ।

मर्यादा से मान रहेगा

भाई, वि० स० १९९० की साल अजमेर मे साधु-सम्मेलन था । हम गुजराती और काठियावाडी सन्तो को लेने के लिए उधर गये थे । एक दिन हमने अठारह कोस का विहार किया तो थक गये । माघ का मास था, सर्दी को जोर था । फिर आवू के समीप तो उसका कहना ही क्या था । समीप मे एक रेल्वे स्टेशन था । हमने स्टेशन मास्टर से ठहरने के लिए पूछा । उसने कहा—कोई मकान खाली नहीं है । तब एक भाई ने वेटिंग रूम खोल देने के लिए कहा । स्टेशन मास्टर बोला—यदि रात को कोई अफसर आगया, तब आपको खाली करना पडेगा । हमने कहा—ठीक है, यदि कोई आजाय, तो आप हमसे कह देना । हम जाकर वेटिंग रूम मे ठहर गये । रास्ते के थके हुए थे सो लेटते ही हम लोग सो गये । रात के दस बजे की गाडी से कोई अफसर उतरा । उसने ठहरने के लिए वेटिंग रूम खोलने को कहा । तब स्टेशन मास्टर ने कहा - वेटिंग रूम मे तो जनाना सरदार है । अतः उसके लिए बाहिर ही प्रवन्धकर दिया गया । उसके ये शब्द मैंने सुन लिये । मेरे साथ मे छगनलालजी स्वामी और चादमलजी स्वामी थे । मैंने उनसे कहा—यहा ठहरने पर यह

भाइयो, जिसका हृदय उत्तम है और जिसके विचार निरन्तर उन्नत बने रहते हैं, वह कैसी भी परिस्थिति में जाकर घिर जाय, तो भी वह अपने स्वभाव में स्थिर बना रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऐसे ही पुरुषों को धीर-वीर कहा जाता है। जैसा कि कहा है—

विकार हेतौ सति विक्रियन्ते, येषा न चेतासि त एव धीराः ।

अर्थात् जिनका चित्त विकार के कारण मिलने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है, वे पुरुष ही धीर-वीर कहे जाते हैं।

देखो—जुही, चमेली और मोगरा आदि के फूल हवा आदि के झोके से उड़कर किसी कूड़े-कचरे के ढेर पर भी जा पड़े, तो भी वे अपनी सुगन्ध को नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि वे स्थान-भ्रष्ट हो गये हैं, तथापि वे जिस किसी भी स्थिति में पहुँचने पर अपने सौरभ को सर्वत्र बिखेरते ही हैं।

अभी आपके सामने बताया गया है कि मैना सुन्दरी उत्तम-गुणवाली और बुद्धिमती है। परन्तु दैवयोग से ऐसा संयोग जुड़ा कि जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, वहाँ जा पहुँची। परन्तु ऐसी विकट परिस्थिति में भी उसका हृदय घबराया नहीं। उसका ध्यान अपने मूल स्थान पर केन्द्रित हुआ और वह विचारने लगी कि यदि मैंने भूतकाल में दान दिया है, शील पाला है और किसी का बुरा नहीं किया है, तो एक दिन ये सब सकट अवश्य दूर हो जावेंगे। और

‘ससारोऽपि सार.स्याद्दम्पत्योरेककण्ठयो ।’

यदि दम्पती का—स्त्री-पुरुष का—एक कण्ठ हो—एक हृदय हो, जो बात एक सोचे, वही दूसरा करे, जो एक कहे, वही दूसरा कहे और जो एक करे, वही दूसरा करे, तो नीतिकार कहता है कि ऐसा होने पर तो यह असार कहा जाने वाला ससार भी सार युक्त है ।

किन्तु जहा पर ऐसा एक हृदय नहीं है, जहा पर स्त्री सोचे कि यह मुझे एक नौकर मिल गया है, मैं इसे जैसा नचाऊंगी, इसे वैसा ही नाचना पड़ेगा । और पुरुष सोचे कि यह मुझे एक नौकरानी मिल गई है, इसे रात-दिन मेरी चाकरी बजानी चाहिए । इस प्रकार की जहा मनोवृत्ति हो, वह स्त्री-पुरुष का सम्मेलन कहा तक सुखदायी होगा, यह बात आप लोग स्वय अनुभव करें ।

आज भारत में सर्वत्र सम्मेलनों की धूम मची हुई है । जातीय, प्रांतीय, राजकीय और धार्मिक सम्मेलन स्थान-स्थान पर होते ही रहते हैं । उनकी बड़े जोरो से तैयारियां होती हैं । और एक-एक सम्मेलन पर लाखों रुपया खर्च होते हैं, बड़ी दौड़-धूप की जाती है । परन्तु जब हम उनका परिणाम देखते हैं, तब जीरो (शून्य) नजर आता है । इस असफलता का क्या कारण है ? यही कि इनके करने वाले ऊपर से तो सम्मेलनों का आयोजन करते हैं, किन्तु भीतर से उनके हृदय में सम्मिलन का रत्ती भर भी भाव नहीं रहता है । सब अपनी मनमानी मोनोपाली को ही दृढ़ करने में सलग्न रहते हैं । जब उनका स्वार्थ होता है, तब वे हर एक से मिलेंगे, उसकी खूशामद करेंगे और कहेंगे कि मैं आपका ही आदमी हूँ । किन्तु जैसे ही उनका काम निकला कि फिर वे आख उठा करके भी उसकी ओर देखने को तैयार नहीं हैं । फिर आप बतलावे कि देश, जाति और धर्म का सुधार कैसे हो ?

उपकार भूल गये

बलूदा के शम्भूमलजी गगारामजी फर्म वाले सेठ छगनमलजी सूथा— जिन्होंने असहयोग आन्दोलन के समय श्री जयनाराणजी व्यास और उनके साथियों के साथ ऐसी सज्जनता दिखाई कि जिसकी हद नहीं । व्यासजी और उनके साथी जब-जब भी जेल में गये तब उन्होंने उनके परिवार वालों के खाने-पीने की और बच्चों की पढाई-लिखाई की समुचित व्यवस्था की, उनके घर माहवारी हजारों रुपये भिजवाये और पूरी सार-मभाल की । किन्तु स्वराज्य मिलने पर जब यहा कांग्रेसी सरकार बनी और व्यासजी मुख्यमन्त्री बने, तब मुनीम की भूल से हथियारों के लायसेन्स लेने में देर हो गई तो जैतारन के

सम्पर्क में आकर यह रत्न कहीं ककर न बन जाय ? और मैना सोचती थी कि कब मैं इनको इनके वास्तविक पद पर आसीन हुआ देखू ? ऐसे उत्तम विचार उनके ही हो सकते हैं जिन्होंने जैन सिद्धान्त को पढ़ा है, जिन्होंने कर्मों के रहस्यों को समझा है और जिनके हृदय में विश्व-बन्धुत्व की भावना प्रवाहित हो रही है। आप भी जैन कहलाते हैं और दयाधर्म की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। परन्तु अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि क्या आपकी भी ऐसी भावना है ? आपकी तो भावनाएँ तो थोड़ी सी पूजा के बढ़ते ही हवा हो गई हैं। आपके रिश्तेदार परिस्थिति से विवश होकर यदि आपके सामने आकर कुछ सहायता की याचना करते हैं, तो आपका मुख भी नहीं खुलता है। अरे, रोना तो इस बात का है कि यदि बोल गये तो सौ-दो सौ देना पड़ेंगे। परन्तु आपको यह पता नहीं है कि जैसी 'शर्म आप वेचे' हुए हैं, वैसी ये गरीब लोग नहीं वेचे हुए हैं। इस गरीबी में भी इनके भीतर त्याग और वैराग्य की भावना है। अरे धनिको, यदि आप लोगों के पास से सौ-दोसौ रुपये चले भी गये और किसी की सेवा कर दी, तो आपके क्या घाटा पड़ जायगा ? जब जन्म लिया था और असहाय थे, तब क्या यह विचार किया था कि आगे क्या खावेंगे ? कैसे काम चलावेंगे ? और भाई-बहिनो की शादी कैसे करेंगे ? तब आमदनी तो सौ-दो सौ रुपये सालाना की नहीं थी। फिर भी उस समय कोई चिन्ता नहीं थी। और अब जब कि हजारों रुपये मासिक व्याज की आमदनी है, कोई धन्धा नहीं करना पड़ता है और गादी-तकिया पर बैठें आराम करते रहते हैं, तब सन्तोष नहीं है, किसी को देने की भावना नहीं है, रिश्तेदारों से प्रेम नहीं है और किसी की सहायता के भाव नहीं हैं। पहिले आठ आने का व्याज था, तब भी उत्तने में आनन्द था। और आज दो और चार रुपये सैकड़े का व्याज है और लेने वाले की गर्ज के ऊपर इससे भी ऊपर मिलता है और इस प्रकार बिना हाथ-पैर हिलाये लाखों रूपयों की आमदनी है। फिर भी आपका हृदय कीड़ों से भी छोटा बन गया है कि पैसा कम हो जायगा। अरे भाई, यदि कम हो जायगा, तो भी तुम्हारा क्या जायगा। हाथ से तो कमाया नहीं है और न साथ लाये थे। यदि चला गया तो क्या हो जायगा ? और यदि आपने परिश्रम से कमाया है और फिर भी चला गया, तब भी चिन्ता की बात नहीं है, फिर अपने पुरुषार्थ से कमा लोगे। इसलिए दिल को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है।

पहिले राजाओं को रोना क्यों नहीं पड़ता था ? इसलिए कि जब आता तो ले लेते थे। और जब जाने का अवसर होता था, तो स्वयं उसका मोह

विचार किया। चलते समय उन्होंने एक जौहरी के पास से सवा करोड़ का एक बढिया माणिक खरीदा और देश को रवाना हो गये। मार्ग में उन्होंने सोचा कि वारी-वारी से एक-एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने पास रखकर उसकी सभाल करता चले। तदनुसार वे चारों मित्र एक-एक दिन उस माणिक को अपने पास रखते और रक्षा करते हुये चले आ रहे थे। मार्ग में एक शहर मिला। अतः विश्रामार्थ वे चारों वहाँ की किमी धर्मशाला में ठहर गये। वहाँ पर उन्होंने वह माणिक एक जौहरी को दिखाया, तो उसने परीक्षा करके कहा—यह तो असली नहीं है, नकली है। यह सुनते ही उन सबके मुख फीके पड़ गये और सोचने लगे कि किसने असली को छिपा करके नकली माणिक रख दिया है। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कुछ निर्णय नहीं हो सका, तब उन्होंने विचारा कि पहले अपन लोग खान-पान आदि से निवृत्त हो लेवे, पीछे इसका विचार करेंगे। जब वे खान-पान और विश्राम आदि कर चुके, तब उन्होंने आपस में कहा कि भाई, असली माणिक है तो अपने चारों में से किसी एक के पास। क्योंकि पाचवा न अपने पास आया है और न अपन ने पाचवे को उसे दिखाया ही है। अतः अच्छा यही है कि जिसने असली माणिक को लेकर यह नकली माणिक रख दिया है, वह स्वयं प्रकट कर दे, जिससे कि बात बाहर न जाने पावे और अपन लोगों में भी मैत्रीभाव यथापूर्व बना रहे। इतना कहने पर भी जब असली माणिक का किसी ने भेद नहीं दिया। तब वे चारों उस नगर के राजा के पास पहुँचे। और यथोचित भेट देकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने इन लोगों से पूछा—कहा के निवासी हो और किस उद्देश्य से यहाँ आये हो? उन्होंने अपना सर्व वृत्तान्त कहा और उस माणिक के खरीदकर लाने, मार्ग में बारी-वारी से अपने पास रखने और यकायक असली के गुम होने और उसके स्थान पर नकली माणिक के आ जाने की बात कही। साथ ही यह भी निवेदन किया कि इस विषय में आप न हम चारों में से किसी से कुछ पूछताछ ही कर सकते हैं और न सभाला ही ले सकते हैं। और माणिक को ठिकाने आ जाना चाहिये। उनकी बात सुन कर राजा बड़ी दुविधा में पड़ा कि बिना पूछताछ किये, या खाना तलाशी लिए माणिक का कैसे पता लग सकता है? अन्त में राजा ने दीवान से कहा—इनकी शर्त को ध्यान में रख करके माणिक को तीन दिन के भीतर ढूँढ़ निकालो। दीवान बोला—महाराज, यह कैसे संभव है? राजा ने कहा—तुम दीवानगिरी करते हो, या आरामगिरी करने हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तीन दिन के भीतर माणिक आना ही चाहिये। अन्यथा तुम्हें मृत्यु

इसी प्रकार महाराज जसवन्तसिंह की हाडा रानी लडी किले में लाल-शाही को तोड़ दिया। इसलिये पिताजी, आप नारियों को अबला और मूर्खान समझे। समय-समय पर उन्हें वहाँ पर अपना करतब दिखाया है, जहाँ पर कि बड़े-बड़े मर्दों ने घुटने टेक दिये थे। लडकी की बात सुनकर सन्तोष की सास लेते हुए दीवान ने पूछा बेटी, बता, इसके लिये तुझे किस साधन-सामग्री की आवश्यकता है। उसने कहा—मुझे किसी साधन-सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उन मुसाफिरो को आज की रात में वारी-वारी से मेरे साथ चौपड खेलने के लिए भेजने की व्यवस्था कर दीजिये। मैं आज रात में ही असली माणिक को निकाल करके आपके सामने रख दूँगी। दीवान ने उन चारो मुसाफिरो को चौपड खेलने को आने के लिए निमन्त्रण दे दिया और रात्रि का एक-एक पहर उनके लिए निश्चित कर दिया।

दीवान ने अपने खाने में गलीचा बिछवा दिया, गादी तकिए लगवा दिये और सबसे पहले उन चारो में से राजकुमार को चौपड खेलने के लिए बुलाया। राजकुमार आया, और दीवानखाने में अकेली लडकी को देखकर बोला—सुश्री, आप यहाँ अकेली है और मैं भी अकेला हूँ। अतः यह तो शका जैसी चीज है? लडकी ने कहा—आप इसकी जरा भी शका मत कीजिए। जो शुद्ध हृदय के स्त्री-पुरुष है, उनके साथ खेलने में शका की कोई बात नहीं है। अब दोनो चौपड खेलने लगे। जब खेलते हुए एक घन्टा बीत गया, तब लडकी ने एक कहानी सुनाना प्रारम्भ किया। वह बोली—कुँवर साहब, एक लडकी बचपन में एक स्कूल में पढती थी। साथ में अनेक लडके और लडकिया भी पढती थी। उसका एक लडके से अधिक स्नेह हो गया तो एक दिन उसने उससे कह दिया कि मैं तेरे साथ शादी करूँगी। लडके ने कहा—यह तेरे हाथ की बात नहीं है। मा-बाप की जहाँ मर्जी होगी, शादी तो वही होगी। तब लडकी ने कहा—मा-बाप जहाँ करेंगे, सो तो ठीक है। परन्तु फिर भी शादी होने के बाद पहिली रात मैं तुम्हारे पास आऊँगी। इस प्रकार उसने उस लडके को वचन दे दिया। जब वह पति के घर पहुँची तो उसने रात्रि के प्रथम पहर में अपने धनी से कहा—पतिदेव, मेरी एक प्रार्थना है कि बचपन में जब मैं स्कूल में पढती थी, तब अपने एक सहपाठी को मैंने ऐसा वचन दे दिया था कि शादी की पहली रात मैं तुम्हारे पास आऊँगी। यह सुनकर पति ने सोचा कि यदि यह दुराचारिणी होती, तो ऐसी बात मेरे से न कहती। यह कुलीन लडकी है। यद्यपि इसे ऐसा अनुचित वचन नहीं देना चाहिए था। फिर भी जब यह अपना वचन पूरा करने के लिये पूछ रही है, तब इसे

अब ये दोनों भाई-बहिन चलते हुए राक्षस के ठिकाने पर पहुँचे। राक्षस मिला और उससे उस स्त्री ने कहा—अब तू मुझे खा सकता है। यह सुनकर राक्षस ने सोचा अरे, जब इसने अपना वचन निभाया है तब मैं इसे खाऊँ ? यह नहीं हो सकता। प्रकट में उसने उससे कहा—अब मैं तुझे नहीं खाऊँगा। तू मेरी बहिन है, यह कह कर उसने उसे बहुमूल्य आभूषण दिये और उसे पहुँचाने के लिए वह राक्षस भी साथ हो लिया। कुछ आगे जाने पर वे चारो चोर मिले जो इसके आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इसने सामने पहुँच कर कहा—लो मैं आ गई हूँ। अब जो कुछ तुम लोग लेना चाहो सो ले सकते हो। चोरो ने देखा इसके साथ एक राक्षस और एक भला आदमी और यह अपने वचन की पक्की निकली है। अतः इसे नहीं छूटना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने कहा—तू अब हमारी बहिन है, यह कहकर जो धन लूट में लाये थे, वह उसे देकर उसे पहुँचाने के लिए साथ में हो गये।

कुछ दूर चलने पर जैसे ही उसका गाव आया कि उसका पति जो गुप्त रूप से अभी तक पीछे-पीछे चल रहा था, झट वहाँ से दूसरे मार्ग-द्वारा अपने घर में जा पहुँचे। थोड़ी देर में यह स्त्री भी गई। पति ने पूछा—वचन पूरा करके आ गई ? इसने कहा—हाँ आ गई हूँ। बाहिर आपके छह साले खड़े हैं। उनसे जाकर मिल लीजिए। वह बाहिर गया, सब का स्वागत किया और उन्होंने जो धन दिया, वह लेकर और उन्हें विदा करके अपनी स्त्री के पास आ गया।

यह कहानी कहकर उस दीवान की लड़की ने पूछा—कुवर साहब, यह बताइये कि पति, चोर, राक्षस और साथी इन चारों में सबसे बढकर साहूकार कौन है ? और इन चारों में से धन्यवाद किसे दिया जावे ? तब राजकुमार ने कहा—राक्षस को धन्यवाद देना चाहिये, जो तीन दिन भूखा होने पर भी उसने उसे नहीं खाया। यह सुनकर उसने राजकुमार को धन्यवाद दिया और उनसे कहा—अब आप पधारिये।

राजकुमार के जाने के पश्चात् दीवान-पुत्र आया। उसने उसके साथ भी चौपड़ खेली और सारी कहानी सुनाकरके पूछा—बताइये, आपकी राय में धन्यवाद का पात्र कौन है ? उसने कहा—उसका पति और वह बाल साथी दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। उसके पति ने तो अपनी स्त्री पर विश्वास किया और उसके साथी ने आत्म-सयम रखकर और बहिन बनाकर उसे वापिस किया। दीवान की लड़की ने इन्हे धन्यवाद देकर विदा किया।

चारो मुसाफिरो से कहा—आप लोग अपने माणिक को पहिचान लेवे । उन्होंने पहिचान करके अपने माणिक को उठा लिया । इस प्रकार बिना किसी की खाना-तलाशी लिए और नाम को प्रकट किये बिना ही उनका माणिक उनके पास पहुच गया ।

इस समय सारे राज-दरबारी यह जानने को उत्सुक थे कि यह माणिक किस प्रकार निकलवाया गया ? तब राजा ने उस दीवान की पुत्री से पूछा—बेटी, तूने कैसे इस माणिक को निकलवाया है ? तब उसने रात वाली कहानी कहकर इन लोगो से पूछा कि उन लोगो मे से आप लोग किसे धन्यवाद का पात्र समझते हैं ? तब उनमे से एक ने राक्षस की प्रशंसा की, दूसरे ने धनी और उसके बाल-साथी की प्रशंसा की तीसरे ने स्त्री की और चौथे ने चोरो की प्रशंसा की । महाराज, चोरी की प्रशंसा तो चोर ही कर सकता है । अत मुझ उस पर सन्देह हुआ और तरकीब से उसे निकलवा लिया । सारे दरबारी लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और महाराज ने भी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । उन चारो मुसाफिरो मे जो राजा का पुत्र था, उसने पूछा—महाराज, यह किसकी पुत्री है ? दीवान बोला—रात को किसके साथ चौपड खेले थे ? उसने कहा—दीवान साहब की पुत्री के साथ । तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं अमुक नरेश का राजकुमार हूँ और बिना टीके के ही रिश्ता मजूर करता हूँ । राजा ने भी दीवान से कहा—दीवान साहब, अवसर अच्छा है, विचार कर लो । दीवान ने कहा—महाराज, मैं लडकी की इच्छा के जाने बिना कुछ भी नहीं कह सकता हूँ । अत उससे विचार-विमर्श करके सायकाल इसका उत्तर दूंगा । तत्पश्चात् दरबार विसर्जित कर दिया गया और सायकाल सबको आने के लिए कहा गया ।

घर जाकर दीवान ने अपनी पुत्री से पूछा—बेटी, राजकुमार के साथ सम्बन्ध के बावत तेरा क्या विचार है ? उसने कहा—यदि आपकी राय है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । साय काल राजदरबार जुडा । दीवान ने जाकर राजा से कहा—कि राजकुमार का प्रस्ताव हमे मजूर है । उसी समय दीवान ने धूम-धाम के साथ अपनी पुत्री का उस राजकुमार के साथ विवाह कर दिया और भर-पूर दहेज देकर उसे विदा कर दिया ।

इस कहानी के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि मनुष्य मे बुद्धि है, तो वह कठिन से भी कठिन परिस्थिति मे विकट से भी विकट समस्या का समाधान ढूढ सकता है । पर यह तभी संभव है, जबकि मनुष्य का हृदय शुद्ध हो ।

पापों की विशुद्धि का मार्ग आलोचना

सज्जनो, शास्त्रकार भव्य जीवों के लिए उपदेश दे रहे हैं कि अपने आचार में किये गये दोषों की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करो। जब तक मनुष्य छद्मस्थ है—अल्पज्ञानी है—तब तक भूलें होना स्वाभाविक है। यदि मनुष्य से भूल हो गई, तो उसे गुरु के सम्मुख प्रकट करने पर वे क्या करेंगे ? वे आपके दोष के अनुरूप दंड देंगे, या उपालम्भ देंगे। मगर इससे आप शुद्ध हो गये और पापों की या भूलों की परम्परा आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि भूल को सभाल करली। किन्तु जब मनुष्य एक भूल करने के पश्चात् अपनी भूल का अनुभव नहीं करके उसे छिपाने का प्रयत्न करता है, तब वह भूल करके पहिले ही अपराधी बना और उसे छिपाने का प्रयत्न करके और भी महा अपराधी बनता है। यद्यपि वह अन्तरंग में जानता है कि मैंने अपराध किया है, तथापि मानादि कषायों के वशीभूत होकर बाहिर में गुरु आदि के सामने स्वीकार नहीं करना चाहता है। तथा जिसने अपनी भूल को बताया है, झूठ बोलकर वह उसका भी अपमान करता है। इस प्रकार वह अपराधी स्व और पर का विघातक चोर बनता है। जो स्व और परका चोर बनता है, वह परमात्मा का भी चोर है। इस प्रकार वह जानने वाले तीन पुरुषों का अपराधी बन जाता है। ऐसी दशा में भी मनुष्य सोचता है कि हम ससार से पार हो जावेंगे, क्योंकि हमने

कि यह व्यापार-धन्धा तो कुछ करता नहीं है, फिर इसके पास यह धन कहा से आता है ? धीरे-धीरे यह बात राज्य के अधिकारियों के कानो तक पहुँच गई । वे लोग भी गुप्त रूप से उसके ऊपर नजर रखने लगे । मगर वह व्यक्ति इतना सतर्क और सावधान था कि अधिकारियों की पकड़ में नहीं आया । इस प्रकार बहुत समय बीत गया ।

इधर राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया और राज्याधिकारी अपने कर्तव्य-पालन में शिथिल हो गये । फलस्वरूप राज्य के चालू खजाने की सम्पत्ति समाप्त हो गई और राज्य ऋण के भार से दब गया । दूसरी ओर दुष्काल पड़ा और एक समीपवर्ती राजा ने राज्य पर आक्रमण भी कर दिया । इससे राजा बहुत परेशानी में पड़ गया । राज्य के अधिकारी किनारा-कशी करने लगे, तथा राज्य के अन्य हितैषी लोग भी अपनी नजर चुराने लगे । इस प्रकार राजा पर बहुत भारी मुसीबत आ गई । उस समय जिस व्यक्ति के पास गुप्त खजाने की चाबी थी, उसने सोचा कि राज्य इस समय सकट-ग्रस्त है । कहीं ऐसा न हो कि इससे सत्रस्त होकर राजा अपने प्राणों की बाजी न लगा दे । यह विचार कर वह एक दिन एकान्त-अवसर पाकर राजा के पास गया । राजा ने पूछा—भाई, तुम कौन हो और कैसे आये हो ? उसने कहा—महाराज, मैं आपका चोर हूँ और यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी धन है, वह आप ले लीजिए, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊँ ? राजा उसकी बात सुनकर बड़ा विस्मित हुआ और बोला भाई, मैं तुझे चोर नहीं समझता । मैंने गुप्त सूत्रों से तेरी जाच-पड़ताल की है, पर तेरी एक भी चोरी पकड़ में नहीं आई है । जब चोरी नहीं पकड़ी गई है, तब मैं तुम्हारा धन कैसे ले सकता हूँ ! वह व्यक्ति बोला—महाराज, मैंने आपके खजाने से इतना धन चुराया है कि यदि मे व्याज-सहित उसका भुगतान करूँ, तो भी नहीं चुका सकता । अतः मेरा निवेदन है कि आप मेरा सब धन लेकर मुझे चोरी के अपराध से मुक्त कीजिए । राजा ने कहा—भाई, जब तेरी चोरी पकड़ी ही नहीं गई है, तब मैं कैसे तो तुम्हें चोर मानूँ और कैसे तुम्हारा धन लूँ ? हा, यदि तू राज्य की सहायतार्थ दे, या कर्ज पर दे, अथवा भेंट में दे, तब तो मैं तेरा धन ले सकता हूँ । अन्यथा नहीं । वह बोला—महाराज, न तो मैं भेंट देने के योग्य हूँ, न ऋण पर ही देने का अधिकारी हूँ और न राज्य की सहायता ही कर सकता हूँ । किन्तु मैंने राज्य के खजाने से चोरिया की हैं, अतः मैं तो आप से यही प्रार्थना करता हूँ, कि मैं आपका धन आपको वापिस देकर आत्म शुद्धि करना चाहता हूँ, कृपया मेरा धन लेकर मुझे शुद्ध कीजिए । अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड गये । राजा कहता है कि तू चोर नहीं है तो मैं

कि यह व्यापार-धन्धा तो कुछ करता नहीं है, फिर इसके पास यह धन कहा से आता है ? धीरे-धीरे यह बात राज्य के अधिकारियों के कानो तक पहुँच गई । वे लोग भी गुप्त रूप से उसके ऊपर नजर रखने लगे । मगर वह व्यक्ति इतना सतर्क और सावधान था कि अधिकारियों की पकड़ में नहीं आया । इस प्रकार बहुत समय बीत गया ।

इधर राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया और राज्याधिकारी अपने कर्तव्य-पालन में शिथिल हो गये । फलस्वरूप राज्य के चालू खजाने की सम्पत्ति समाप्त हो गई और राज्य ऋण के भार से दब गया । दूसरी ओर दुष्काल पड़ा और एक समीपवर्ती राजा ने राज्य पर आक्रमण भी कर दिया । इससे राजा बहुत परेशानी में पड़ गया । राज्य के अधिकारी किनारा-कशी करने लगे, तथा राज्य के अन्य हितैषी लोग भी अपनी नजर चुराने लगे । इस प्रकार राजा पर बहुत भारी मुसीबत आ गई । उस समय जिस व्यक्ति के पास गुप्त खजाने की चाबी थी, उसने सोचा कि राज्य इस समय सकट-ग्रस्त है । कहीं ऐसा न हो कि इससे सत्रस्त होकर राजा अपने प्राणों की बाजी न लगा दे । यह विचार कर वह एक दिन एकान्त-अवसर पाकर राजा के पास गया । राजा ने पूछा—भाई, तुम कौन हो और कैसे आये हो ? उसने कहा—महाराज, मैं आपका चोर हूँ और यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी धन है, वह आप ले लीजिए, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊँ ? राजा उसकी बात सुनकर बड़ा विस्मित हुआ और बोला भाई, मैं तुझे चोर नहीं समझता । मैंने गुप्त सूत्रों से तेरी जाच-पड़ताल की है, पर तेरी एक भी चोरी पकड़ में नहीं आई है । जब चोरी नहीं पकड़ी गई है, तब मैं तुम्हारा धन कैसे ले सकता हूँ ! वह व्यक्ति बोला—महाराज, मैंने आपके खजाने से इतना धन चुराया है कि यदि मे व्याज-सहित उसका भुगतान करूँ, तो भी नहीं चुका सकता । अतः मेरा निवेदन है कि आप मेरा सब धन लेकर मुझे चोरी के अपराध से मुक्त कीजिए । राजा ने कहा—भाई, जब तेरी चोरी पकड़ी ही नहीं गई है, तब मैं कैसे तो तुम्हें चोर मानूँ और कैसे तुम्हारा धन लूँ ? हा, यदि तू राज्य की सहायतार्थ दे, या कर्ज पर दे, अथवा भेंट में दे, तब तो मैं तेरा धन ले सकता हूँ । अन्यथा नहीं । वह बोला—महाराज, न तो मैं भेंट देने के योग्य हूँ, न ऋण पर ही देने का अधिकारी हूँ और न राज्य की सहायता ही कर सकता हूँ । किन्तु मैंने राज्य के खजाने से चोरिया की हैं, अतः मैं तो आप से यही प्रार्थना करता हूँ, कि मैं आपका धन आपको वापिस देकर आत्म-शुद्धि करना चाहता हूँ, कृपया मेरा धन लेकर मुझे शुद्ध कीजिए । अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड गये । राजा कहता है कि तू चोर नहीं है तो मैं

कैसे तुझे दंड दूं और कैसे तेरा धन ग्रहण करूं ? और वह व्यक्ति कहता है कि मैं चोर हूँ, मैंने आपका धन चुराया है, अतः मुझे दंड दीजिए और मेरा धन ले लीजिए । उसने आगे कहा—महाराज, आपके गुप्त खजाने की चाबी मेरे पास थी, उससे मैं गुप्त खजाने में अब तक चोरिया करता । अब आपका राज्य आर्थिक मकट से ग्रस्त है, दुष्काल भी पड़ रहा है और दूसरे राजा ने राज्य पर आक्रमण भी किया हुआ है । ऐसी दशा में आपको गुप्त खजाने की चाबी देता हूँ और भंडार को भी सभलाता हूँ । पर पहिले मुझे दंड देकर और मेरा धन लेकर मुझे शुद्ध कर दें । उसके इस प्रकार बहुत कुछ अनुनय-विनय करने पर भी जब राजा किसी प्रकार उसे चोर मानने और उसका धन लेने को तैयार नहीं हुआ, तब उसने महारानी जी के पाम जाने के लिए राजा से आज्ञा मांगी । राजा ने 'हाँ' भर दी । वह महारानी के पास पहुँचा और उनसे बोला—महारानी जी साहब, मैं आपका चोर हूँ । रानी ने पूछा—भाई, तू चोर कैसे है ? तब उसने उपर्युक्त सर्व वृत्तान्त उनसे कहा । रानी बोली—जब महाराज, तुझे चोर मानते और तेरा धन लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तब मैं कैसे तुझे चोर मान सकती हूँ और कैसे तेरा धन ले सकती हूँ ? फिर जो चोर होता है, वह अपने मुख से नहीं कहता-फिरता है कि मैं चोर हूँ और मेरा धन ले लीजिए । उसने बहुत कुछ आग्रह किया और यथार्थ बात भी कही । परन्तु रानी साहब न उसे चोर मानने को तैयार हुई और न उसका धन लेने के लिए ही ।

अब वह महारानी सा० के पास से महाराजकुमार के पास गया और उनसे भी उक्त सारी बातें कहकर और धन ले कर अपने को शुद्ध करने की बात कही । उन्होंने भी उसे चोर मानने और धन लेने से इनकार कर दिया ।

भाइयो, आप लोग बताये कि हमने जो पाप किया और उसे भगवान के सामने रख दिया, तो क्या भगवान हमें अपराधी मानेंगे ? कभी नहीं । वे यही मानेंगे कि प्रमाद-वश इससे यह भूल हो गई है, अतः यह क्षमा का पात्र है । उस व्यक्ति ने जब चोरी की थी, तब वह चोर था । किन्तु जिसकी चोरी की थी, वह जब उससे ही अपना अपराध कह रहा है और उसका प्रायश्चित्त भी लेने को तैयार है, तब वह चोर नहीं रहा । अब तो वह साहूकार बन गया है ।

जब महाराजकुमार ने उसे चोर नहीं माना और न उसका धन लेना स्वीकार किया, तब उसने महाराज, महारानी और महाराज कुमार इन तीनों को एकत्रित करके निवेदन किया कि मैं चोर हूँ और उसके दंड रूप मेरा सब धन ले लीजिए । तब राजा ने कहा—यदि तू चोर है, तो बता, किस खजाने

से कब-कब कितना धन कहाँ से चुराया है ? वह बोला—महाराज, वह खजाना तो मुझे आपको बताने के लिए मनाई की हुई है । परन्तु मैं यह सत्य कहता हूँ यह खजाना आपका है और मैंने अमुक-अमुक समय इतना धन चुराया है कि अपना सारा धन देने पर भी मैं आपके ऋण भार से मुक्त नहीं हो सकता हूँ । राजा ने पूछा— उस खजाने में कितना माल है ? उसने कहा— महाराज, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है । परन्तु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि उसमें अपार धन है ? राजा ने कहा—यदि ऐसी बात है तो तू वह खजाना मुझे बता । वह बोला— महाराज, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मरते समय उसे बताने के लिए मना किया था । हाँ, राज्य पर सकट आने के समय उसमें से धन निकाल कर आप को देने के लिए अवश्य कहा था । राज्य इस समय सकट-ग्रस्त है और मैंने उसमें से धन चुराया है । मेरे पास इस समय इतना धन है कि राज्य का सकट टल सकता है । अतः मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा धन लेकर मुझे शुद्ध कीजिए और राज्य के सकट को दूर कीजिए । राजा ने पूछा—तूने खजाने में से धन क्यों चुराया ? उसने कहा—महाराज, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और कुटुम्ब के भरण-पोषण का कोई मार्ग मेरे पास नहीं था, अतः पर-वश होकर मैंने खजाने में से धन लिया है । राजा ने पूछा—कितना धन लिया है ? वह बोला— महाराज, मौखिक तो मैं नहीं बता सकता । परन्तु जब-जब जितना धन लिया है, उसे मिती-वार मैंने अपनी वही मे अवश्य लिखा है । राजा ने कहा—यदि ऐसा है, तो तू मेरे पैरो को हाथ लगाकर के कहदे कि मैंने चोरी की है । उसने कहा—महाराज, मे इससे भी बढ़कर हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने आपकी चोरी की है । यदि इतने पर भी आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, तो आप मेरा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं । उसकी यह बात सुनकर रानी ने राजा से कहा—यह सज्जन पुरुष प्रतीत होता है, अतः इसकी बात को आप मान लीजिए । राजा ने कहा—इसे चोर मानने और इसका धन लेने के लिए मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है । परन्तु यह मेरे पैरो को हाथ लगाकर क्यों नहीं कहता है कि मैं चोर हूँ । तब रानी ने उससे कहा—यदि तू महाराज के चरणों को हाथ लगाकर कहने को तैयार नहीं है तो देवगुरु की साक्षी से कहदे कि मैं चोर हूँ । उसने कहा—हज़ूर, जब मेरी आत्मा स्वयं साक्षी है, तब मैं देव-गुरु को क्यों साक्षी बनाऊँ ? उनको साक्षी बनाने की आवश्यकता ही क्या है ? इस प्रकार न राजा ही उसे चोर मानने को तैयार हुआ और न उसने देव-गुरु की साक्षी-पूर्वक कहने की बात ही स्वीकार की वह बार-बार यही

कहता रहा कि मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैंने आपके खजाने का धन चुराया है और इसलिए मैं आपका चोर हूँ, अपराधी हूँ। मगर राजा ने उसकी बात नहीं मानी। वह निराश होकर अपने घर चला गया और इधर राजा, रानी और राजकुमार भी सोच-विचार में पड़ गये।

एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके राजमहल में एक बड़ा भारी खजाना है और उसमें अपार धन भरा हुआ है। उस खजाने की चाबी जिस व्यक्ति के पास है, वह आकर के कह रहा है कि यह खजाने की चाबी लो, और उसमें से जितना धन मैंने लिया है उसे भी सभालो। राजा स्वप्न देखते ही जाग गया और और विचारने लगा कि यह स्वप्न कैसे आया? कहीं यह दिन में उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के सस्कार से तो नहीं आया है? क्योंकि 'घादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी' अर्थात् जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। और स्वप्नों के विषय में यह भी कहा है कि—'अस्वप्नपूर्वं जीवानां न हि जातु शुभाशुभम्' अर्थात् जीवों के आगामीकाल में होनेवाला कोई भी शुभ या अशुभ कार्य बिना स्वप्न आये नहीं होता है। अतः मेरा यह स्वप्न भी सार्थक ही प्रतीत होता है। राजा ने प्रातःकाल अपने स्वप्न का वृत्तान्त रानी से कहा। तब रानी भी बोली—महाराज मुझे भी यही स्वप्न आया है। महाराज कुमार ने भी आकर के कहा—आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। महारानी और महाराज कुमार ने राजा से कहा—उस आदमी का कथन सत्य प्रतीत होता है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मगर राजा ने कहा—दिन में जो बातें हुई हैं, उनके असर से ही यह स्वप्न आया प्रतीत होता है। अतः मैं अभी भी उसे चोर मानने को तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार यह दिन निकल गया।

दूसरे दिन रात में राजा ने फिर स्वप्न देखा कि कोई व्यक्ति आकर के कह रहा है—हे राजन! उस व्यक्ति ने अन्न-जल का तब तक के लिए त्याग कर दिया है, जब तक कि तू उसे चोर मानकर उसका सब धन नहीं लेगा। अतः तू उसका धन ले ले। यदि धन नहीं लेगा और वह मर गया तो उसकी हत्या के पाप का भागी तू होगा। सबेरे उठने पर मालूम हुआ कि इसी प्रकार का स्वप्न रानी और राजकुमार ने भी देखा है। जो पुण्यात्मा और सत्कर्मि होते हैं, उन्हें भविष्य-सूचक सत्य स्वप्न आया करते हैं। इस दिन भी राजा ने कुछ ध्यान नहीं दिया और यह दिन भी यों ही बीत गया।

तीसरे दिन राजा ने रात्रि में फिर स्वप्न देखा कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हे राजन्, देख, उसे अन्न-जल का त्याग किये हुए आज तीसरा दिन है। तू अब भी उसकी बात को मान ले। यदि कल दोपहर तक तूने उसकी बात नहीं मानी तो उसी समय तेरा मरण हो जायगा। राजा की स्वप्न देखते ही नींद खुल गई। वह कुछ भय-भीत हुआ। राजा ने अपने स्वप्न की बात कही तो उन दोनों ने भी कहा—महाराज यही स्वप्न हम दोनों ने भी देखा है। तब राजा बोला इस विषय में दीवान साहब से भी परामर्श कर लेना चाहिए। रानी ने कहा—महाराज, यह बात अपन लोगों से बाहर नहीं जानी चाहिये। दीवान साहब के भ्रष्टाचार के कारण ही तो राज्य की यह दुर्दशा हो रही है। अतः उनसे इस विषय में विचार-विमर्श करना ठीक नहीं है। तब रानी ने गाड़ी भिजवा करके राजकुमार के द्वारा उस व्यक्ति को कहलवाया कि आप पारणा करे और धन को गाड़ी में भर कर राजमहल भिजवा दें। राजकुमार ने जाकर उससे अन्न-जल ग्रहण करने और धन राजमहल भिजवाने की बात कही। वह बोला—न मैं अन्न-जल ही ग्रहण करूँगा और न धन ही दूँगा। जब महाराज मुझे चोर मान कर मेरा धन दण्डस्वरूप लेंगे, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा और धन भी तभी दूँगा। राजकुमार उसके इस उत्तर से निराश होकर वापिस चले आये और अपनी माताजी से सब हाल कह सुनाया। रानी बोली—बेटा यह भी अपनी हठ पर डटा हुआ है और महाराज भी अपनी हठ पर डटे हुए हैं। अब क्या किया जाये ? दोनों सलाह करके महाराज साहब के पास गये और बोले—महाराज, क्या उसके प्राण लेना है, अथवा स्वयं के मरने का निश्चय किया है ? महाराज बोले—महारानी जी, स्वप्न से आसार तो ऐसे ही दिखते हैं। पर मुझे निश्चय कैसे हो कि वह चोर है ? तब रानी ने कहा—महाराज, इतने प्रमाण आपको मिल चुके हैं, फिर भी आप उसे चोर मानने को तैयार नहीं हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रकार समझा-बुझा कर रानी राजा को लिवाकर उसके घर पहुँची। वहाँ जाकर राजा ने उससे कहा—भाई, भोजन करो और अपना धन मुझे दे दो। राजा की यह बात सुनकर वह बोला—महाराज, जब तक आप मुझे चोर नहीं मानेंगे और मेरे पास के धन की चोरी का माल मान करके नहीं लेंगे, तब तक न मैं अन्न-जल ही ग्रहण करूँगा और न धन ही दूँगा। राजा फिर भी उसे चोर मानने को तैयार नहीं हुआ। इतने में वारह बजने का समय होने को आया और राजा की तबियत एकदम बिगड़ गई। वह छटपटा कर मूर्च्छित हो गया। राजा को तुरन्त राजमहल में ले जाया गया। चिकित्सक बुलाये-गये और सर्व-

प्रकार के उपचार प्रारम्भ किये गये। मगर राजा की हालत उत्तरोत्तर विगटती गई और नाडी ने भी अपना स्थान छोड़ दिया। राजा की यह दशा देखकर रानी और राजकुमार रोने लगे और मारे राजमहल में कुहराम मच गया।

इसी समय वेहोशी की हालत में राजा का ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मनुष्य आकर कान में कह रहा है कि क्यों व्यर्थ अपने प्राण गवाता है। वह सत्य कहता है कि मैं चोर हूँ। अतः तू जाकर और उसे चोर मानकर उससे धन ले आ और गुप्त खजाने की चाबी भी उससे ले आ। तीसरे दिन वह स्वयं आकर गुप्त खजाने को भी बतला देगा। कानों में ये शब्द पड़ते ही राजा होश में आ गया। सारे लोग यह देखकर बड़ हर्षित हुये। राजा ने उसके यहाँ जाकर कहा—भाई, मेरे खजाने की चाबी मुझे दो और मेरा माल भी मुझे दो और अब अन्न-जल ग्रहण करो। उसने सहर्ष चाबी राजा को सौंप दिया और अन्न-जल को ग्रहण करके अपने नियम को पूरा किया।

राजा भी चाबी और धन लेकर राजमहल लौट आया। तीसरे दिन वह व्यक्ति राजा के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। राजा ने कहा—भाई, तुमने गुप्त खजाने की चाबी तो मुझे दे दी है, मगर वह स्थान तो बतलाओ, जहाँ पर कि गुप्त खजाना है। तब उसने कहा—महाराज, आप प्रतिज्ञा कीजिये कि यदि मेरे ऊपर बड़ी से भी बड़ी आपत्ति आयेगी, तब भी मैं खजाने को खाली नहीं करूँगा। आपके प्रतिज्ञा करने पर जब मुझे विश्वास हो जायगा, तभी मैं गुप्त खजाने के स्थान को बतलाऊँगा। हाँ राज्य पर और जनता पर आपत्ति आने के समय आप उससे धन लेकर उसका दुःख दूर कर सकते हैं। परन्तु अपने या अपने परिवार के लिए कभी भी उससे धन नहीं ले सकेंगे। महाराज-द्वारा उक्त प्रतिज्ञा के करने पर वह उस स्थान पर ले गया, जहाँ पर कि गुप्त खजाना था। राजा ने उसका ताला खोला तो देखा कि वहाँ पर अपार धनराशि पड़ी है। यह देखकर राजा ने कहा—इसे वन्द कर दो। जब वह खजाने को वन्द करके चाबी राजा को देने लगा तब राजा बोला—अब मुझे चाबी की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं जब चाहूँगा, तभी ताला तुड़वा करके धन को ले लूँगा। मैंने इतने दिन तक निभानी। अब मैं अपनी आत्मा को बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ।

भाइयो, यह एक द्रव्य दृष्टान्त है। भाव-दृष्टान्त यह है कि हमारी आत्मा के निज गुणरूपी गुप्त खजाने की चाबी सम्यक्त्व है। वह परम पिता भगवान् ने हमें दी है। परन्तु हमने उस व्यक्ति के समान निरन्तर चोरियाँ

ही की है। कभी तपस्या में चोरी की, कभी व्रत-पालने में चोरी की और कभी आचार में चोरी की। उनके फलस्वरूप मर कर किल्बिषी देव हुए। किल्बिषी अर्थात् पाप-बहुत नीच जाति के देव बयो हुए? क्योंकि हमने अपने पापों की आलोचना नहीं की—अपने पापों को गुरु के सम्मुख प्रकाशित नहीं किया। जब तक हम अपने पाप प्रकाशित नहीं करते हैं, तब तक हम सब चोर ही हैं। परन्तु जब आत्मा के भीतर सम्यक्त्व प्रकट हो गया, तब हमें यह कहने का साहस आया कि भगवन्, मैंने तपस्या में चोरी की है, व्रतो में चोरी की है और आचार में चोरी की है। प्रभो, मैं आपका चोर हूँ, आप मुझे दण्ड दीजिए। तब भगवान् कहते हैं—तुम चोर नहीं हो। तुम अपनी आलोचना स्वयं कर रहे हो तो यह तो तुम्हारी साहूकारी ही है।

जब एक राजा अपने को चोर कहने वाले व्यक्ति को चोर मानने के लिए तैयार नहीं है, तब भगवान् उसे चोर कैसे मान सकते हैं? जो अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर रहा है, वह अपराधी, पापी या चोर नहीं है, क्योंकि अपने अपराध को स्वीकार करना तो उत्कृष्ट कोटिका तप है कि जो कुछ भी उसने अज्ञान, प्रमाद से, या जानबूझ कर पाप किया है, वह सबके सम्मुख प्रकट कर देवे। जो व्यक्ति जब तक अपने पाप को छिपा करके रखता है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है।

एक साधु गंगा के किनारे पर रह कर खूब तपस्या करता था। कुछ धीवर लोग उसके सामने ही जाल डाल कर नदी में से मछलियाँ पकड़ा करते थे। एक दिन उसने धीवरो से पूछा—तुम लोग इन मछलियों को ले जाकर के क्या करते हो? उन्होंने बताया कि इन्हें तेल में तल करके खाते हैं। साधु सुनकर विचारने लगा मछली खाने में स्वादिष्ट होती होगी। तब उसने भी मछली पकड़ कर और उसे तल कर खाई। मछली खाने से उसके पेट में बहुत दर्द उठा। वैद्यों से दवा लेने पर भी आराम नहीं मिला। वह बहुत दुखी हुआ। एक चतुर पुराने वैद्य ने साधु की नाडी देखते हुए पूछा—आप सत्य कहिये, क्या खाया है। उसने चार-पाँच बार झूठ बोलकर अन्य वस्तुओं के नाम लिए। वैद्य बोला—नाडी तो इस वस्तु के खाने को नहीं बताती है। उसने कहा—महाराज, यदि जीवित रहना है, तो सच बताओ कि क्या खाया है, तब तो मैं आपका इलाज करके ठीक कर दूँगा। अन्यथा वैकुण्ठी तैयार है। “साधु सोचने लगा कि मेरे इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं। मैं इनके सामने सच बात कैसे कहूँ। मगर जब वैद्य ने मरने का नाम लिया, तो उसने सब बात सच कह दी। वैद्य ने उसका उपचार करके उसे ठीक कर दिया। भाई, वह साधु कब शुद्ध और स्वस्थ हुआ, जब उसने अपना पाप चिकित्सक से कह दिया तब।

भाऊयो, जो भी पुरुष व्रत-नियम लेकर के दुष्कर्म करता है और उनको छिपाता है, अथवा अन्य प्रकार से कहता है, वह किल्बिषी देव होता है, वह भव-पार नहीं होता है। किन्तु जो किये हुए पापों की ठीक रीति से आलोचना करता है शुद्ध हृदय से निश्छल होकर गुरु के सम्मुख अपने दुष्कृतों को खोलता है और उनमें प्रायश्चित्त लेता है, वह शुद्ध हो जाता है।

भगवान ने जीवन के अन्त में जो सत्यार्थ का—ममाधि मरण स्वीकार करने का उपदेश दिया है, वह जीवन भर की तपस्या का फल कहा है। यथा—

अन्त प्रियाधिकरण तप. फल सकलदर्शन स्तुवते ।

तस्माद् यावद् विभव समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ॥

सकलदर्शी भवज देव अन्तिम समय सर्वपापों की आलोचना करके सत्यार्थ को जीवन भरके तप का फल कहते हैं। इसलिए जब तक होश-हवाश दुग्स्त रहे, तब तक ज्ञानियों को समाधिमरण में प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए कहा गया है कि—

आलोच्य सर्वमेव कृत-कारितमनुमत च निर्व्याजम् ।

आरोपयेन्महाव्रत मारणस्थायि नि शेषम् ॥

सधारा को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम निर्व्याज रूप से छल-कपट-रहित होकर कृत-कारित और अनुमोदना से किये हुए अपने सर्वपापों की आलोचना करें। पुन मरण पर्यन्त स्थायीरूप से पाचों पापों का त्याग करके महाव्रतों को धारण करें।

जब मनुष्य बेहोश हो जाय, तब सधारा कराने से कोई लाभ नहीं है। स्वस्थ दशा में आलोचना करके सधारा स्वीकार करना ही सच्चा सधारा ग्रहण कहलाता है। यही पटितमरण या समाधिमरण कहलाता है। वैसे जब भी मनुष्य सभले और जितना कुछ भी भगवान का नाम-स्मरण कर लेवे, वह भी अच्छा ही है।

मैंने आलोचना के लिए पहिला उदाहरण राजा का और दूसरा माधु का दिया है। इनमें आप समझ गये होंगे कि अपने पापों को कहने पर ही मनुष्य शुद्ध होता है। जिसने व्रत लिया, उसी से भूल होती है। जिसने व्रत लिया ही नहीं, वह क्या व्रत भंग करेगा? साहूकार ही नुकसान उठाता है। दिवालिया तो क्या नृयमान होगा? भाई, जैनमार्ग का यही सार है कि आलोचना-पूयक सधारा नेत्र अपने जीवन को सफ़र करो। जो समाधिपूर्वक मरण करता है, वह नियम में परभव में नृगति को प्राप्त करता है।

विजय के चार रूप :

आज विजयादशमी का दिन है। विजय का अर्थ है जीतना। जीत दो प्रकार की होती है—एक जीत और जीत के साथ हार होती है। एक हार के साथ जीत। एक जीत के साथ जीत। और एक हार के साथ हार। ये चार वाते हुईं। जीत के साथ हार क्या है? जीवन में बाजी जीते पाँच सौ, हजार, लाख, दस लाख की। परन्तु आपको पता है कि हजार की जीत के साथ दो हजार और लाख की जीत के साथ दो लाख उसको देने पड़ेगे। आपने सट्टे में कमा लिए, परन्तु दूसरी पूँज को देने पड़े तो यह हार के साथ जीत है। एक चोर ने चोरी की और धन का झोला भर लाया। परन्तु पकड़ा गया। मार पड़ी और जेल जाने की नौबत आ गई तो यह जीत के साथ हार है। युद्ध में जिन्होंने विजय प्राप्त की, हजारों-लाखों को खपाया। पीछे उसे उससे भी बलवान मिल गया तो यह जीत के साथ हार है। हार के साथ जीत—कभी ऐसा ही अवसर आ जाता है, जब बुद्धिमान् पुरुष को भी कुछ समय के लिए धैर्य धारण करके चुप बैठना पड़ता है कि अभी बोलने का समय नहीं है। भाई, बुद्धिमान् पुरुष समय की प्रतीक्षा करते हैं। कहा भी है 'विद्वान् समयं प्रतीक्षते'। अर्थात् जो विद्वान् पुरुष होता है, वह योग्य अवसर की प्रतीक्षा करता है और जब उचित अवसर देखता है, तभी बोलता है। ऐसे धैर्य धारण करनेवाले के लिए दुनिया कहती है, कि यह हार गया, किसी कार्य के योग्य

नहीं है। परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य कोई उत्तर नहीं देता है। परन्तु उचित अवसर आते ही वह ऐसा पराक्रम दिखाता है कि कोई फिर उसे जीत नहीं सकता। अब जीत के साथ जीत—जो महान् पुरुष आध्यात्मिक है—जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वे उत्तरोत्तर विजय पर विजय प्राप्त करते जाते हैं। अब हार के साथ हार कहते हैं—मसार के सभी प्राणी दिन पर दिन हारते ही जाते हैं। उनके जीवन में कभी विजय का नाम ही नहीं है, क्योंकि वे मिथ्यात्व, अमयम, कपायादि के द्वारा उत्तरोत्तर पाप कर्मों का बन्ध करते ही रहते हैं। इस प्रकार जैसे विजय के साथ हार का और हार के साथ विजय का सम्बन्ध है उसी प्रकार विजय के साथ विजय का और हार के साथ हार का भी सम्बन्ध चलता रहता है।

आज विजयादशमी है। तिथियाँ पाँच प्रकार की होती हैं—नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। एक पक्ष में पन्द्रह तिथियाँ होती हैं। उनमें से एकम्, पष्ठी, एकादशी ये तीन नन्दा तिथि हैं। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी ये तीन भद्रा तिथि हैं। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी ये तीन जया तिथि हैं। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये तीन रिक्ता तिथि हैं। और पंचमी, दशमी, पूर्णमासी ये तीन पूर्णा तिथि हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार रिक्ता तिथियों में किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। शेष तिथियों में किया गया कार्य उनके नाम के अनुसार आनन्द-कारक, कल्याण-कारक, विजय-प्रदाता और पूरा मन चितित करनेवाला होता है।

विजयादशमी के विषय में वैदिक मम्प्रदाय के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है कि महिषासुर नामका एक बड़ा अत्याचारी राजा था। उसके अत्याचार से सारे देश में हाहाकार मच गया था और प्रजा त्राहि-त्राहि करने लगी। तब आज के दिन चामुण्डा देवी ने उसका मर्दन किया था। इसलिए आज का दिन विजयादशमी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अर्वाचीन पुराणों के अनुसार आज के दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके सीता को प्राप्त किया था, इसलिए भी यह तिथि विजयादशमी कहलाये लगी।

मच्छी विजय

परन्तु जैन निरालम्ब कहता है कि जो पाँच इन्द्रिय, चार कपाय और मन इन दस के उपर विजय प्राप्त करता है, उस व्यक्ति की दशमी तिथि ही विजयादशमी है। जिन्होंने अपने एक मन को जीत लिया, उन्होंने चारों कपायों को जीत लिया। और जिन्होंने इन पाँचों को जीत लिया उन्होंने पाँचों इन्द्रियों को जीत लिया। वेणी कुमार ने जब गौतम स्वामी ने पूछा—कि तुम

सहस्रो शत्रुओं के बीच में रह करके भी उन्हें कैसे जीतते हो ? तब गौतम स्वामी ने उत्तर दिया—

एगे जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिणिता ण सव्वसत्तु जिणामहं ॥

अर्थात्—एक मनरूपी शत्रु के जीत लेने पर मन और चार कपाय ये पांच जीत लिये जाते हैं । और इन पांचों के जीत लेने पर इनके साथ पांच इन्द्रिया भी जीत ली जाती है । इन दशों को जीत लेने पर मैं सर्व शत्रुओं को जीत लेता हूँ ।

एक महापुरुष की स्मृति

आज मैं आपके सामने एक ऐसे महापुरुष का चरित वर्णन कर रहा हूँ जिन्होंने कि दश पर विजय प्राप्त की और जैनधर्म का झंडा चारों ओर फहराया । उन महापुरुष का जन्म वि० स० १७१२ के आसोज सुदी दशमी को इसी मारवाड़ के नागौर नगर में हुआ । उनके पूर्वज मुणोत थे और जोधपुर के रहनेवाले थे । परन्तु नागौर चले गये थे ।

मुणोत महाराज आसथान जी जैसलमेर शादी करने गये और भटियानी जी के साथ शादी की । भाग्य से मंत्री सपतसेण की लड़की का भी इनके साथ अनुराग हो गया और उसने प्रण कर लिया कि मैं तो इनके साथ ही शादी करूँगी । मारवाड़ के महाराज आसथान जी इसे करने को तैयार नहीं हो रहे थे, तब जैसलमेर महाराज ने कहा—इस सम्बन्ध के स्वीकार करने में क्या है ? आप क्षत्रिय हो और यह जैन-क्षत्रिय हैं । उस समय ब्राह्मणों का बोलवाला था । उन्होंने कहा—महाराज, इनकी जो सन्तान होगी, वह राज्य की उत्तराधिकारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि आप तो जाति के क्षत्रिय हैं और ये तो जैन हैं । उनके लड़के मोहनजी हुए उन्होंने राज्य की दीवानगिरी की और उनके वंशज मुणोत कहलाये । यह वि० स० १३८३ की बात है जब उन्होंने जैनधर्म को स्वीकार किया । सब जातियाँ बनने के बाद मुणोत जाति बनी है । उस समय अनेक क्षत्रिय जैनधर्म में आ गये । कितने ही लोग—जो इस तथ्य से अज्ञानकार हैं—वे कहते हैं कि हम तो राजपूतों में से निकले हैं । अरे भाई, दूसरी जाति से निकले हुए तो दरोगा कहलाते हैं । जैसे नारियल में से गोला निकलता है । यद्यपि ये लोग क्षत्रियों में से ही आये हैं और आहार-विहार और खान-पान की प्रवृत्ति और थी । परन्तु जैन धर्म स्वीकार करने के पश्चात् उनके आचार-विचार में भारी परिवर्तन आगया । आचार्यों ने जैन धर्म का महत्व बताकर उनको ऐसी मोड़ दी कि आज वे कट्टर जैनधर्मी

है। यह बड़ी वीर जाति है। उसमें जन्म लेनेवाले अनेक महापुरुषों ने मान्वाट की बड़ी सेवाएँ की हैं। उनके वंशज सुदरसी, नेनसी मेडता चले गये। और एक भाई का परिवार नागौर चला गया। इनमें नेनसी के पुत्र थे मुनोजी, उनके पुत्र माणकसीजी उनकी स्त्री का नाम रूपाजी था। उनकी वृद्धि में आगोज मुदी दणभी को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बड़ा होनहार, अद्भुत पराक्रमी और रूपवान था। उसके नेत्र बड़े विशाल थे। अतः उसके पूर्वजों ने उसका नाम भूधर रखा। भूधर बहते हैं पहाड़ को। दुनिया कहती है कि यदि ये पहाड़ उस भूमि को नहीं रोके होते, तो यहाँ उथल-पुथल हो जाती। पर्वतों के कारण ही यह स्थिर है। जो भूमि को धारण करे, उसे भूधर कहते हैं। उस पुत्र के माता-पिता ने भी अनुभव किया कि यह पुत्र भविष्य में धर्म के भारी बोझ को उठानेवाला होगा, अतः उसका नाम भूधर रखा। भूधर प्रमण चलने लगे और उनकी पढ़ाई होने लगी। आपके वचन में ही मानकसीजी का जोर माता जी का स्वर्गवाम हो गया। ये बड़े तेजस्वी और उदात्त वीर थे। उस समय जोधपुर के महाराजा अपने सरदारों का बड़ा ध्यान रखते थे। उन्होंने भूधर को भी होनहार और होशियार देखकर अपने पास में रखा और उनकी निशानेबाजी को और तेजस्विता को देखकर उन्हें फौज का अफसर बना दिया। ये ज्यो-ज्यो बड़े हुए, त्यो-त्यो इनका मानस और पराक्रम भी बढ़ता गया। इन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। परन्तु रघु गोजत का जो इलाका अरावली पहाड़ के पास आया हुआ है, वहाँ पर बहुत टाकू रहते थे। उनकी टाकेजनी से सारा इलाका उन दिनों सगट में पड़ गया था। तब महाराज ने भूधर जी को हुक्म दिया कि आप पान्च सौ घुमसारों के साथ वहाँ रहे। जब भूधर जी वहाँ पहुँचे, तो कुछ दिनों में ही चोगे और डाकुओं का नामोनिशान भी न रहा।

बहादुर भूधर .

अब पोंई नहें कि वे तो महाजन थे, फिर उनसे यह काम कैसे हुआ ? परन्तु भाई, जैन मिष्ठान्त यह बतलाता है कि जब तक कोई दूसरा व्यक्ति अपने को नहीं सताता है और देश, जाति और धर्म में खल्ल नहीं पहुँचाता है, तब तक उसे सताने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जब आक्रमणकारी सताने के लिए उद्यत हो जाये और सताने लगे, तब दया का टोंग करके बैठे रहना, यह दया नहीं गायब रहता है—बुजदिनी है। उस वीर-बहादुर भूधर ने माने इलाके को आमुजा के भय से रहित कर दिया और शान्ति का वातावरण पैदा दिया। उनका सम्बन्ध रातडिया मेहता के यहाँ हो गया, तब वे नागौर रघु गोजत में रहने लगे।

कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा मौका आया कि चौरासी ऊँटों की घाड कटालिए के ऊपर आई। वीरमणि ग्रासिया बड़ा खूबवार था। लोगो से ज्ञात हुआ कि आज कटालिया लुटनेवाला हैं, तो ठाकुर की ओर से सन्देश मिलते ही भूधरजी वहा पहुचे। उनके साथ घमासान युद्ध किया और कितने ही डाकुओं को इन्होंने मार दिया। जब घाड देनेवाले भागने लगे तो भूधर जी ने उनके पीछे अपने घुडसवारो को लगा दिया। जब इस प्रकार भगाते-मारते जा रहे थे, तब एक ऊँट के तलवार लगी और उसका आधा सिर कट गया। उसका घड और सिर लडखडाते देख उनके हृदय से इस मार-काट से घृणा पैदा हो गई। वे विचारने लगे अरे, मैं प्रतिदिन कितने प्राणियो को मारकर उनका खून बहाता हूँ ? मैंने आज तक कितने मनुष्यो और पशुओ को मारा है ? क्या मुझे इसी प्रकार से अपना हिंसक जीवन बिताना है ? फिर इन बेचारे दीन पशुओ ने हमारा क्या बिगाड किया है ? इस प्रकार के युद्धो मे तो ये भी मारे जाते हैं ! बस, यह दृश्य ही उनके वैराग्य का निमित्तकारण बन गया।

इस घटना के पश्चात् भूधर जी सोजत पहुचे और वहा से फिर जोधपुर गये। वहा पर उन्होंने महाराज से निवेदन किया—महाराज, सेवक से आज तक जितनी सेवा बन सकी, उतनी हृदय से सहर्ष की। अब मैं आगे सेवा करने मे असमर्थ हूँ। महाराज ने बहुत आग्रह किया। मगर ये आगे सेवा करने के लिए तैयार नही हुए। और महाराज से आज्ञा लेकर नौकरी से अलग हो गये। इतना वचन अवश्य देते आये कि यदि कभी मेरी आवश्यकता प्रतीत हो तो मैं आपकी सेवा मे अवश्य उपस्थित हो जाऊँगा।

घर आकर बहुत समय तक यह विचार करते रहे कि आगे अपने जीवन को कैसे सुधारना चाहिए ? इसी विचार से आप एक अच्छे मार्ग-दर्शक की खोज मे निकले कि कोई सन्त-महात्मा मार्ग-दर्शक मिल जाय, तो उसकी सेवा मे रहकर आत्म-कल्याण करूँ। उस समय यहा पर एक पोतियाबध (एक पात्री) धर्म चल पडा था। उसके अनुयायी केश-लु चन करते और साधु की सब क्रिया भी करते थे। परन्तु कहते यह थे पचमकाल मे साधु हो ही नही सकता है। उनका यह कथन आगम-विरुद्ध था। उस सम्प्रदाय के एक शिष्य कल्याण जी थे। वे घूमते हुए साचोर पहुचे। अनेक लोग उनका व्याख्यान सुनने के लिए पहुचे। भाई, जब कोई नई बात लोगो के सामने आती है, तब लोग बिना आमत्रण के ही वहा पहुच जाते हैं। भले ही कोई किमी भी धर्म या सम्प्रदाय का अनुयायी क्यों न हो ? लोग पहुँचे और उनके

वचन सुने । चूँकि उनकी बात नई थी, अपूर्व थी—अतः लोगो को उसे सुनने में बड़ा आनन्द आया । भूधरजी भी उनमें प्रभावित हुए और उन्होंने सासारिक धन-शौन्य और गरी-पुत्रादि को छोड़कर पोतियावध एकपात्री धर्म में दीक्षित हो गये । उनमें पहिले पोरवाल जाति के धन्ना जी भी इस धर्म में दीक्षित हो चुके थे । भूधर जी घूमते हुए मालवे में उनमें मिले । वही पर धर्मदाम जी महाराज से भी आपका मिलना हुआ । और उनके साथ चर्चा हुई । धर्मदासजी महाराज हमें नया परिवर्तन लाये और वि० स० १७२१ की कार्तिकवदी पंचमी के दिन इकतीस लोगो के साथ आपने अपना नया धर्म परिवर्तन किया । इस प्रकार धर्मदामजी महाराज के शिष्य बने धन्नाजी और उनके शिष्य बने भूधरजी । वे धर्मदामजी महाराज शिष्य के स्थान पर सथारा करके स्वर्ग पधार गये । तत्पश्चात् यह धन्नाजी की सम्प्रदाय कहलाने लगी । इन्होंने ग्रामागुग्राम विचरते हुए धर्म का सूत्र प्रचार किया । उस समय वे अपने विहार में मानव की भूमि को पवित्र कर रहे थे ।

उस समय छहर जोधपुर महाराज के पाम दीवान भठारी खीवसी, रघुनाथ सिंह जी और दीपसी थे । भठारी खीवसी जी जोधपुर के दीवान होते हुए भी दिल्ली चले गये । बादशाह का उन पर पूर्ण विश्वास था । खीवसी जो कुछ भी करते थे, बादशाह उसे पूर्ण मत्त मानता था ।

बादशाह के कई हुरमाए थी । उनमें एक बड़ी मर्जी की थी, बादशाह उस पर बहुत गुण थे । दूसरी कम मर्जी की थी, उसका उन्होंने निरादर कर दिया । बड़ी मर्जीवाली हुरमा के ऊपर कम मर्जीवाली हुरमा की दृष्टि जमी हुई थी कि किसी प्रकार इसको नीचे गिराया जाय । बदकिस्मती से उसकी शहजादी के गर्भ में रह गया । इसका पता कम मर्जीवाली बेगम को चल गया । वह मनमें बहुत गुण हुई कि अब मैं उसे नीचे गिरा सकूंगी । अवसर पाकर एक दिन वह बादशाह की मेवा में हाजिर हुई और बोली—हुजूर, मैं कैसी भी हूँ, परन्तु आपको अपने खानदान का ग्यान तो रखना चाहिए । जिस हुरमा के ऊपर आपकी बेहद मिह्रवानी है उसकी शहजादी के कारनामों का मैं, रसता भी तो आप कुछ ग्यान करें । यह सुनते ही बादशाह शहजादी के महल में गया और सन्त नाराज होने हुए उसमें बहा—अरी नीच, तूने यह बुराचार क्या किया ? शहजादी बोली—खुदाबन्द, मैंने कोई बुराचार नहीं किया है । बादशाह और भी खफा होकर बोला—अरे, पाप करने की निजबोरी करती है और कुछ दोषती है ? यह कहकर उमने दो चार हटर उसे तमाये । परन्तु वह बराबर वही बहती रही कि मैंने कोई पाप नहीं किया

है। तब बादशाह दरबार में जाकर तख्त पर जा विराजे और सभी औलिया, फकीर, मौलवी और पंडितों को बुलवाया। उनके आने पर बादशाह ने उन सबसे पूछा कि क्या बिना हराम किये भी किसी को गर्भ रह सकता है? यह बात सुनकर सब लोग आश्चर्य-चकित होकर बोले—हुजूर, कहीं बिना हराम के भी गर्भ रह सकता है? यह सब जानते हैं कि बिना हराम के गर्भ नहीं रहता। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादी का सिर काटकर उसे खदक में डाल दिया जाय। जैसे ही बादशाह ने यह हुक्म दिया, वैसे ही खीवसीजी का आना हो गया। वे बोले—जहापनाह, आपने यह क्या हुक्म दिया है? बादशाह ने कहा—इस दुराचारिणी शहजादी ने मेरे खानदान को बदनाम कर दिया है। अब खीवसीजी बोले—जहापनाह, आप थोड़ी सी खामोशी रखिये। शहजादी से भूल हो सकती है। परन्तु उसे छिपाने की भी कोशिश करनी चाहिए। बादशाह बोले—ऐसा नहीं हो सकता। तब खीवसीजी ने कहा—हुजूर, मेरी प्रार्थना है कि एक बार मुझे उसे देखने का मौका दिया जाय। पहिले तो बादशाह ने कहा—उस नापाक का क्या मुह देखते हो? परन्तु अधिक आग्रह करने पर मिलने के लिए इजाजत दे दी। वे शहजादी के महल में गये और उन्होंने उसके सब अंगों के ऊपर नजर डाली तो देखा कि किसी भी अंग में कोई विकार नहीं है। अंगों की जाच से उन्हें विश्वास हो गया, कि इसके गर्भ किसी के साथ हराम करने से नहीं रहा है किन्तु किसी दूसरे ढग से रहा है। उन्होंने इसके वाबत शहजादी से भी पूछताछ की। मगर उसने कसम खाकर कहा कि मैंने कोई दुराचार नहीं किया है। तब भडारीजी ने आकर बादशाह से कहा—हुजूर, उसने कोई अनाचार नहीं किया है। बादशाह ने कहा—यह तुम कैसे कहते हो? भडारीजी ने कहा—मैंने उसके सर्व-अंगों की परीक्षा करके देख लिया है कि यह हराम का गर्भ नहीं है, किन्तु किसी अन्य कारण से रहा हुआ गर्भ है। जब बादशाह ने इसका प्रमाण मांगा तो उन्होंने कहा—हुजूर, मैं इसका शास्त्रीय प्रमाण सेवा में पेश करूंगा।

इसी बीच मालवा की ओर जाने का कोई जरूरी काम आगया तो खीवसीजी दो हजार सवार लेकर उधर जा रहे थे। रास्ते में पादरुल नाम का गांव आया। वहां पूज्य धन्नाजी महाराज विराजे हुए थे और भूधरजी भी उनकी सेवा में थे। खीवसीजी ने वहां डेरा डलवा दिया और उसी फौजी वेप में कुछ जवानों के साथ उनके दर्शन-वन्दन के लिए गये। भूधरजी महाराज की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने कहा—अरे, भडारीजी, आप यहां कैसे?

उन्होंने कहा महाराज, आप मुझे कैसे पहिचानते हैं ? उन्होंने कहा—मझरी जी आप मुझे पहिचानते हैं और मैं आपको पहिचानता हूँ। परन्तु वेप या पश्चिमतन होने से आपने मुझ नहीं पहिचाना। तब खीवसीजी बोले—महाराज, आपका परिचय ? तब भूधरजी महाराज बोले—जब माधु हो गया, तब क्या परिचय देना ? मेरा भी जन्म मारवाड़ का है। तब खीवसीजी बोले—महाराज, परिचय तो पीछे लूंगा। परन्तु पहिले मुझे यह बतनाइये कि क्या पुरुष के गोग के बिना भी स्त्री के गर्भ रह सकता है ? उन्होंने कहा—हा भटारीजी, पाच कारणों से गर्भ रहता है। यह सुनते ही उनकी आंखों में रोशनी आगई। उन्होंने पूछा—वे पाच कारण कौन से हैं ? तब धन्नाजी महाराज ने कहा—

पहिला यह कि जिस तालाब, नदी, हीज आदि के स्थान पर पुरुष स्नान करते हो, उस स्थान पर स्त्री के स्नान करने से स्त्री के गर्भ रह जाता है। क्योंकि उस स्थान के जल में यदि पुरुष के वीर्य-कण मिले हुए हो और यदि स्त्री वहां पर नग्न होकरके स्नान करे तो वे वीर्य-कण योनिमें प्रवेश कर जाते हैं और उससे उसे गर्भ रह सकता है।

दूसरा यह कि स्त्री को खुली छत पर नहीं सोना चाहिए। क्योंकि वायु से उठकर आये हुये वीर्य-कण यदि अन्दर प्रवेश कर जावे तो गर्भ रह सकता है।

तीसरा यह कि किसी स्थान पर पुरुष का वीर्य पड़ा हो और उसी स्थान पर ऋतुमती स्त्री बैठ जाय, तो भी गर्भ रह सकता है।

चौथा यह कि दैवयोग से भी गर्भ रह सकता है। और पाचवा कारण तो सभी जानते हैं कि पुरुष के साथ संयोग होने पर गर्भ रहता है।

ये सब बातें बिलकुल नवीन थीं। इससे पहिले कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं सुनी थीं। अब खीवसीजी बोले—महाराज, इन बातों का कोई शास्त्रीय आधार भी है, या केवल सुनी-सुनाई कह रहे हैं। तब भूधरजी ने कहा—स्थानाङ्ग सूत्रजी के पाचवे ठाणे में यह वर्णन आया है। और वेद-स्मृति के पाचवे श्लोक में भी यह वर्णन है। तब आनन्द से विभोर होकर खीवसीजी बोले—महाराज यह बात तो आपने बड़े मार्कों की बतलाई। मेरी जो शका थी, वह आपने दूर कर दी। परन्तु प्रमाण पक्का होना चाहिए। भूधरजी महाराज बोले—प्रमाण पक्का ही है इसमें आप किसी प्रकार को शका नहीं करें। उन्होंने आगे बताया कि प्रारम्भ के तीन कारणों से यदि गर्भ रहता है, तो उसके शरीर में हड्डिया नहीं होती हैं। अन्तिम दो कारणों से गर्भ रहने पर हड्डियाँ होती हैं। यह सुन कर खीवसी जी बोले—यह बात आपने

और भी अधिक मार्क की बताई है। इससे मैं अब शहजादी के गर्भ का यथार्थ निर्णय कर सकूँगा। फिर कहा—महाराज, आप भक्तों के साथ प्रतिदिन माथापच्ची करते हैं फिर भी इने-गिने चले बनते हैं। किन्तु यदि आपकी उक्त बात सत्य सिद्ध हो गई, तो मैं आपके हजारों चले बनवा दूँगा।

इसके पश्चात् खीवसीजी सरकारी काम करके सीधे दिल्ली पहुँचे और काम का सारा व्यौग सुना दिया। तत्पश्चात् कहा—जहापनाह—मैंने कहा था कि पाँच कारणों से गर्भ रहता है। यह सुनकर बादशाह बोला—तुम चाहे कुछ भी कहो, मगर मुझे तुम्हारी यह बात नहीं जचती है। फिर तू जोधपुर का मुसद्दी है। कहीं से घड करके यह बात कह रहा है। तब खीवसीजी बोले—जहापनाह, बिना भोग के जो गर्भ रहता है, उसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, केवल रुई के थैले के समान मांस का पिण्ड होता है। तब बादशाह बोला—यदि वह बात है, तो मैं शहजादी को नहीं मारूँगा। इसके पश्चात् बादशाह ने शहजादी के महल के चारों ओर सगीन पहरा लगवा दिया। यथा समय प्रसूति होने पर जब उसे बादशाह के हाथ पर रखा गया तो वह उन्हे वह रुई के थैले के समान हलका प्रतीत हुआ। बादशाह यह देखते ही बोल उठे गजब ॥ यदि भडारी खीवसी नहीं होता, तो मैं खुदा के घर में गुनहगार हो जाता। और बेचारी शहजादी बेकसूर ही मारी जाती। तब खीवसीजी को बुलाकर कहा—तू तो बड़ी अजीब बात लाया है। अरे, बता, यह कहा से लाया? तब उन्होंने कहा—हुजूर, मैं अपने गुरु के पास से लाया हूँ। बादशाह बोला—तेरे गुरु ऐसे आलिम-फाजिल हैं जो ऐसी भी बातें बता देते हैं। ऐसे गुरु के तो हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तब खीवसीजी ने कहा—जहापनाह, आप बादशाह हैं और वे बादशाहों के भी बादशाह हैं। वे किसी के बुलाये नहीं आते हैं। और यदि उनके जच जावे तो स्वयं आ भी जाते हैं। तब बादशाह बोले—एक बार तू उनके पास जाकर के कह तो सही। अन्यथा हम चलेगे। तब भडारीजी उनके पास गये। उन्हे वन्दन नमस्कार करके बैठ गये और कि मैं आपका श्रावक हूँ, अतः मुझे श्रावकधर्म सुनाओ। तब गुरु महाराज ने गुरु मंत्र सुनाकर श्रावक-धर्म का उपदेश दिया। तत्पश्चात् भडारीजी ने प्रार्थना की कि महाराज, आप दिल्ली पधारो। बादशाह आपका इन्तजार कर रहा है। तब उन्होंने कहा—जब जैसा अवसर होगा, वैसा हो जायगा। परन्तु फरसने का भाव है। तब भडारीजी वहाँ पर ठहर गये और विहार में उनके साथ हो लिये। तब गुरु महाराज ने कहा—‘नो कम्पइ’ अर्थात् गृहस्थ के साथ विहार नहीं कल्पता है। तब भडारीजी ने सोचा कि गुरु महाराज के साथ में नहीं रहना। किन्तु तीन

सोम आगे या पीछे रहना ठीक होगा। क्योंकि ठीक-ठीक पर धर्म के द्वेषी भी पाये जाते हैं। उन्हें कोई काट न हो, उसलिये इनके आगे या पीछे चलना ठीक रहेगा।

रास्ते में जाते हुए मन्तों को अनेक काट भी महन करने पड़े। जाते हुए जब भरतपुर पहुँचे तो वहाँ पर गुरु महाराज ने पानीवाल जैनी नारायण-दामजी से दीक्षा दी। आगे चलते हुए जब तीन मुकाम ही दिल्ली पहुँचने के रह तब भट्टारीजी चले गये और जाकर बादशाह में निवेदन किया कि मेरे गुरु आ रहे हैं। तब बादशाह ने कहा—उनके स्वागत के लिए खूब जोरदार तैयारी करो और धूम-धाम में उन्हें लेकर आओ। बड़े लोगों के मन में कोई बात जचनी चाहिए। ये मोटापना नहीं रखते हैं। बादशाह के हुक्म से सब प्रकार की तैयारी की गई और लवाजमे के साथ खीवसीजी गुरु महाराज को लेने के लिए सामने गये। जब कोस भर गुरु महाराज दूर थे तब भट्टारीजी मवारी में उतर कर पैदल ही उनके पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया। सामने आये हुए लवाजमे को देखकर गुरु महाराज बोले—भट्टारीजी, यह क्या फिन्नूर है? हमें ऐमें आडम्वर की आवश्यकता नहीं है। हम तेरे साथ नहीं आवेंगे। तब उन्होंने जाकर बादशाह को इत्तिला कर दी। तब बादशाह भी पेशवाई को गये। गुरु महाराज ने वही चौमासा कर दिया—जहाँ पर कि वारहदरी वाला मकान है। चौमासे भर खूब धर्म को दियाया।

एक दिन अवसर पाकर भट्टारीजी ने कहा—गुरु महाराज, आपने बाहिर प्रकाश किया। परन्तु जन्मभूमि मारवाड में अधेरा क्यों? तब उन्होंने कहा—यहाँ पर जती लोग बहुत तकलीफ देते हैं। फिर वहाँ जाकर क्यों व्यर्थ बलेश में पड़ा जाय। जब भट्टारीजी के आग्रह पर चौमासे के बाद उन्होंने दिल्ली से मारवाड की ओर विहार किया तो बादशाह का फरमान बाईस रजवाडों में चला गया कि आपके उधर पूज्य महाराज विहार करते हुए आ रहे हैं, अतः उनकी सर्व प्रकार से सभाल रखी जावे। यदि किसी प्रकार की कोई तिकायत आई तो राज्य जल कर लिया जावेगा। बादशाह की ओर से शाही फरमान के निकल जाने पर भी गुरु महाराज ने कोई फैलाव नहीं कराया। उन्हें मारवाड जाते हुए अनेक प्रकार के काट उठाने पड़े। परन्तु वे सबको सहन करते हुए सन् १७८१ में मेड़ते पधारे। घन्नाजी को बर्त पट उठाने पड़े। वे एक चादर ओढ़ते थे और निरन्तर एकान्तर करने थे। जब पारंगिक मिथिलता अधिक आ गई तो वहाँ विराजना पड़ा। वहाँ काजीवाला उपामना कहलाता है, वहाँ पर १७८४ की साल में पान हो गया। उनके दिवंगत होने के पश्चात् भूधरजी महाराज

और अनेक गावों को फरसते हुये कालू पधारे । वहा पर सैकड़ों घर दिगम्बरियों के और ओसवालों के थे । वहा पर पाटनियों की एक हताई थी, वे वहा पर आतापना लेते थे । कालू के चारों ओर नदी और तीन चौक हैं । एक-बार आप लीलडिये चौक की ओर पधारे और नदी में आतापना ले रहे थे । उनके त्याग और तपश्चरण का वर्णन नहीं किया जा सकता है । जब वे आतापना ले रहे थे तब रामा नाम का जाट अपने बेरे पर जा रहा था । उसके हाथ में रस्सी थी और देबला कंधे पर था । उसने इन्हे नदी में लौटते हुये देखा तो सोचा कि ये नदी में तपस्या कर रहे हैं और महाजनो के पास धन है तो ये उनका ही भला करते हैं । ये तपस्या करते हैं, तो हमारे किस काम के हैं ? ऐसा विचार कर उन्हे रस्सी से पीटा और देबले से टाग पकड़ कर घसीट कर-काटो में डाल दिया । परन्तु वे तो समता के सागर और दया के पुज थे । तभी तो कहा है—

राख सके तो राख, क्षमा सुखकारी ।

ये पाप तापकर दग्ध देख शिवपुर सुखकारी ॥

जो ऐसे फौजी अफसर थे और जान को जोखम में डाल सकते थे तो वे ही ऐसे दुख को सहन करते थे । ढीली धोती के बनिये नहीं सहन कर सकते हैं ।

उधर से जाते हुए एक पुरोहितजी की दृष्टि उन पर पड़ी, तो उसने गाव में जाकर महाजनो से कहा—अरे महाजनो, तुम लोग यहा दुकानों पर आराम से बैठे हो और रामा जाट तुम्हारे गुरु को मार रहा है । सुनते ही सब महाजन वहा पहुँचे, तब तक रामा जाट वहा से चला गया था । गुरु महाराज के शरीर से खून बह रहा था और वे काटो पड़े थे । लोगो ने पास जाकर कहा—अन्नदाता, यह क्या हुआ ? गुरु महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया । तब हवलदार आया । उसने रामा जाट को बुलाया और उसे जूतो से पीटा । लोग गुरु महाराज को उठाकर के हताई में ले गये और उनकी मलहम पट्टी की । लोग बोले कि उसने गुरु महाराज को बड़ा कष्ट पहुँचाया, तो वह भी सुख में नहीं है, उसके जूते पड़ रहे हैं । तब पूज्यजी ने कहा—मेरे अन्न-जल का त्याग है । तब जाकर लोगो ने हवालदार से उसे छुड़वाया । वह रामा जाट आकर के पूज्यजी के पैरों में पड़ा और कहने लगा—मैंने आपको बहुत कष्ट दिया । मुझे आप माफ करे । तब पूज्यजी ने कहा—तू दारू पीने और मास को खाने का त्याग कर दे, तो तेरे सब प्रकार से आनन्द हो जायगा । इस प्रकार उसे नियम दिलाकर पीछे उन्होंने अन्न-जल ग्रहण किया ।

वि० ग० १७८७ में आपने आगे विहार किया और रघुनाथजी को अपना गिप्य बनाया। जेटवदी दोज की दीक्षा रघुनाथजी की थी और १७८७ में ही जतमीजी की दीक्षा थी। स० १७८३ के मगसिर वदी दोज को जयमलजी उनके गिप्य बने। श्रीभूधरजी के नीचे चले हुए। ये नवों ही नी निधान के समान थे। उन्होंने दीक्षा स० १७९४ में ली थी। सन् १८०४ की साल विजयादशमी के दिन ही वीर थुई की सज्जाय करते हुये ये स्वर्गवामी हुए। जब ये सज्जाय कर रहे थे तब मन्तो ने आकर कहा कि पारणा करेंगे ? तब आपने कहा—पारणा नहीं करूँगा। हमारे तो मथारा है। अन्तिम समय सज्जाय करते-करते ही खड़े हो गये और भीत का सहारा लेते ही प्राण-पखेरू उड़ गये। वे नीचे बैठे नहीं।

भाइयो, उनका जन्म भी आज के ही दिन स० १७१२ की विजयादशमी को हुआ था और स० १८०४ में आज के ही दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। उन महापुरुष के जीवन का यह दिग्दर्शन आप लोगों को मक्षेप में कराया है। हमें आज के दिन से ऐसे ही वीर बनकर कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

वि० स० २०२७ आसोजसुदि १०

जोधपुर

भाइयो, अभी आप लोगो के सामने श्रीपाल का कथानक चल रहा था । उसी जमाने मे धवल सेठ हुआ । उसकी छल-प्रपच भरी कुटिलनीति से आज दिन तक उसकी अपयश-भरी बाते आप लोगो के सामने आ रही है । विचारने की बात यह है कि उस जमाने मे धवल सेठ तो एक ही हुआ था । परन्तु आज उस धवल सेठ के दुर्गुणो के धारक यदि हम टटोले और छान-बीन करे तो क्या कम मिलेंगे ? नहीं; किन्तु बहुत मिलेंगे । उस धवल सेठ को हम वुरा कहते है । परन्तु आज छिपे और चौडे हमको अनेक धवल सेठ मिल रहे हैं । क्यों मिल रहे हैं ? क्या कारण है कि उस जमाने मे एक ही वह इतना प्रख्यात हो गया ? भाई, बात यह है कि जब शान्ति का वातावरण होता है, धर्म का प्रसारण होता है और भले आदमी हमे दृष्टिगोचर होते है, तब यदि एक-आध इस प्रकार का दुराचारी मिल जाय तो वह सर्वत्र प्रख्यात हुए बिना नहीं रहता है । जैसे यह सुन्दर मकान है, उत्तम-उत्तम वस्तुएँ यथास्थान रखी हुई हैं और चारो ओर से सौरभमय वातावरण का प्रसार हो रहा है । अब यदि यहा पर किसी कोने मे किसी जानवर का मृत कलेवर पडा हो और उसकी दुर्गन्ध आती हो तो क्या वह सहन होगी ? कभी नहीं होगी । दुनिया तुरन्त कहेगी कि यह दुर्गन्ध कहा से आरही है । यह सुरम्य स्थान तो दुर्गन्ध योग्य नहीं है । अतः उस दुर्गन्ध फैलाने वाले कलेवर को वहा से निकाल कर तुरन्त बाहिर फेक देते हैं । परन्तु जहा सारा मकान ही दुर्गन्ध से भरा हुआ

हो, या बड़ा क्या सिंगी तो उस त्रिपय में रहने का मौका आता है ? नहीं आता । उस जमाने में धन में सेठ जैसे बहुत कम पैदा होते थे । उस समय तो लोग मनुष्य या गुणम-गुणमा पात्र कहते थे । परन्तु आज मनुष्य की प्रकृति और उसका जीवन लोग-तानत्र में उतना ओत-प्रोत है कि जिनका कोई पार नहीं है । मनुष्य की ज्यों ज्यों तृष्णा बढ़ती जाती है, त्यो त्यो उसमें अन्याचार-प्रताप आकर र समाविष्ट होते जाते हैं । किन्तु जिनकी तृष्णा कम है, जिनमें अपने समत्व मात्र पर अधिचार कर लिया है और यह समझता है कि अब मैं और अधि की क्या आवश्यकता है ? इस मिट्टी के पुतले को पालना है—इसे भाना देना है, तथा इस पुतले के साथ जिन-जिनका सम्बन्ध है और जिन-जिनका उत्तरदायित्व था ऊपर आकर पड़ा है, तो मुझे उनका पालन-पोषण करना है । इसके लिए मुझे भोजन और वस्त्रों की आवश्यकता है । जिनका मैं इसकी पूर्ति हो जाती है, उतने में अधिक मुझे धन की तृष्णा नहीं है । यदि मैं अधि धन की तृष्णा करता हूँ तो यह मेरे लिए बेकार ही नहीं है, अतः तु जानते हो धन अनाति-वारक है । आप बताइये कि ऐसे विचारों का आरम्भ क्या अनापश्यत धन को बढ़ाने के लिए घोर दुष्कर्म करेगा ? कभी नहीं करेगा । किन्तु जिनकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ रही है और जिनकी यह धारणा है कि मैंने तो अरायती के पहाड़ और आवृ के पहाड़ जैसा धन का उर करवा है, तो क्या वह दुर्योधन की नीति नहीं अपनायेगा और क्या वह धन में सेठ जैसा नहीं बनेगा ? उसके लिए तो कोई मर, या जिये, या बर्बाद हो जाय, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं है । जिसे तृष्णा का भूत लगा हुआ है, वह इन बातों का कोई विचार नहीं करेगा । यदि लोग उसने कुछ कहते भी हैं, तो भी क्या उसे कुछ लाज-शर्म आती है ? नहीं आती है । क्योंकि उसने मिर पर तृष्णा का भूत मयार है । नीतिकार कहते हैं कि—

अति लोभो न वर्तव्यो लोभेन परित्यज्यते ।

अति लोभप्रसमेन सागर सागर गत ॥

अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का पद बहुत ही गंदा होता है । देखो—दूर पात्र में सागर नामका सेठ मानर (मन्त्र) में ठठा रह गया । मन्त्र में लिखे पात्र ६६ करोड़ की पूँजी थी और रत्नों के उने हुए दैत थे । पर तु वह लोभ के कारण उदर के बागुरे ही नेत्र के साथ धरता था । पतिव्रत के लिए मन्त्रियों का उदर—दर भी आधा पतिव्रत और लोभ लोभ था । इसी अधि पूँजी होने पर भी वह इतना अधि उदर था कि स्वर्ग के भोग न भी वह देख नहीं कर सकता था । यह क्या

पडौसी उसकी पूजा का आनन्द ले सकते थे ? नहीं । तब क्या ऐसा लोभी मनुष्य ४८ मिनिट की सामायिक करेगा ? क्या वह धर्मस्थान में बैठ कर स्थिरता से व्याख्यान सुन सकेगा ? और क्या सवर-पौषध आदि कर सकेगा ? नहीं । उसके तो केवल एक ही धुन है कि यदि एक भी मिनिट इन धर्म-कार्यों में लगा दिया तो धन कमाने में कमी रह जायगी । उसे रात-दिन, चौबीसो घंटे ही धन कमाने का भूत सवार रहता है । स्वप्न भी वह ऐसे ही देखता है । यदि भाग्यवश कोई अडचन पैदा हो गई, या कोई रुकावट आगई तो उसकी पूर्ति में ही लगा रहता है । उसे एक क्षण को भी सुख-शान्ति नसीब नहीं है । जो धन के लिए स्वयं दुख उठाता है वह दूसरो के दुखों की क्या परवाह करेगा ? उसे दूसरो से क्या लेना देना है ?

अनीति का बोलबाला

भाइयो, आज आपके सामने देश की माली हालत का यथार्थ चित्र उपस्थित है । एक भाई जिस पर किसी ने मुकद्दमा दायर किया हुआ है, वह घर के सब काम छोड़ कर मुकद्दमे की पैरवी करने के लिये सर्दी, गर्मी, वर्षा के होते हुए भी अदालत जाता है और हाजिर होता है । जज कहता है— आज मुझे अवकाश नहीं है, अतः आगे पेशी बढ़ा दो । यह सुनकर उसे कितना दुख होता है । इस प्रकार वह एक-दो बार नहीं, अनेक बार तारीखों पर हाजिर होता है, मगर उसका मुकद्दमा पुकारा ही नहीं जाता है और उसे अपना बयान देने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । अन्त में वह अत्यन्त दुखी होकर लोगों से पूछता है कि अब मैं क्या करूँ ? कुछ लोग जज के मुर्गे बने हुये घूमते रहते हैं, वे कहते हैं कि क्या करो । अरे, कुछ भेंट-पूजा करो । जब वह भेंट-पूजा कर आता है तब कही मुकद्दमे की कार्यवाही शुरू होती है । कार्यवाही शुरू होने पर भी अनेक तारीखें रखी जाती हैं । क्योंकि अभी पूजा में कमी रह गई है, अतः पेशिया बढ़ा-बढ़ा करके परेशान किया जाता है । यदि निर्लोभी जज हो तो एक-दो पेशी में ही फैसला सुना देता है । परन्तु जहाँ रिश्वत खाने की आदत पड़ी हुई है वहाँ जल्दी फैसलाकर देना कहा संभव है ? भाई ऐसे जजों को भी धवल सेठ के भाई-बन्धु ही समझना चाहिये, जो नाना प्रकार के अनीति मार्गों से धन-संचय करने में सलग्न रहते हैं ।

धवल सेठ के सामने थे श्रीपाल जैसे उपकारी, दयालु और सरल स्वभावी व्यक्ति । परन्तु लोभ के वशीभूत होकर वह उनको भी मारने के लिए तैयार हो गया । फिर वह दूसरो की तो क्या दया पालेगा ? आज लोगों में धवल

मेठ की यही दुःप्रवृत्ति घर कर रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि आज के धन-चोत्रपा ने शरीरों में ध्वन मेठ की आत्मा मानो प्रवेश कर गई है । भाई, यदि आप लोगों के दिनों पर उसका कुछ असर आ गया हो तो उसको दूर कर दो, जिसमें कि आप लोगों का जीवन श्रीपान के समान सुन्दर बन जाय ।

हा, ना मैं आप लोगों में ध्वन मेठ के ऊपर कह रहा हूँ । उसका नाम था ध्वन । ध्वन कहते हैं उज्ज्वल सफेद को, कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग या धब्बा न हो । उस मेठ का नाम तो ध्वन था परन्तु भीतर में वह ध्वस्तुल था । जो वस्तु ऊपर में धोती और भीतर में काली होती है या गंगा हमारे लिये लाभ-दायक होती है ? नहीं होती है । वह तो मदा हमारे लिए हानि-कारक ही होती है । यही भी है कि है कि—

मन मंता तन ऊजला, जैसे चगुवा देव ।

चगुवा से चगुवा भला, बाहिर भीतर एक ॥

अब, जिसका मन तो मंता है, भीतर में काला है और ऊपर में उजला है, ऐसा चगुवा कि नाम था । उसकी दृष्टि तो मदा मछली के पकड़ने में जाती है । उसमें तो चागुवा भला है जो बाहिर और भीतर एक सा काला है । वह बाहिर अपना सुन्दर रूप दिया उसके दूसरों को धोखा तो नहीं देता है । परन्तु जो ऊपर में अपना ध्वन रूप दिया करके भीतर में धन-घात, प्राण-घात आदि की ताक में रहता है, ऐसा व्यक्ति तो भारी खतरनाक होता है, ऐसे लोग । मदा दूर रहना चाहिए । जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं । इन प्रकार जिनकी अपनी और अपनी में अन्तर है, जिनके विचार और हैं और आचार और हैं, वे लोग स्वयं तो विनष्ट होते ही हैं, साथ में औरों का भी सत्प्रमाण बन जाते हैं ।

मेरे भ्राताओं, आप लोगों को यह जैन धर्म मिला, जो भीतर बाहिर एवं आचार में समान है । और यह महाजन जाति मिली वह भी उज्ज्वल है । महाजन नाम बड़े आश्चर्य का है । और फिर आपसो निरौंभी त्यागी हुए मिले हैं, सो वे भी महाजन आचारा माना-पोता भी उज्ज्वल है । जब इनकी बातें आपसे पास आ जाते हैं, तब फिर यदि मन में मैत्रापन रह जाय, तो क्या यह सज्जना की बात नहीं है ? उनके पास यह प्रकार के उनमें साधन है फिर भी यदि वे बातें कह लें, तो हम भी उन्हें अपना कह सकते हैं और कैसे उनके उनमें उसादि देना है ? हम यदि पूछें ज्ञान की पौनःपुन्य क्या है या और

या ज्ञान की क्या बात है तुम्हारा मन आसपास रहे तो दोनों में समान-

पाताल जैसा अन्तर दृष्टिगोचर होगा। फिर कैसे उनका मिलान और समन्वय किया जाय ? उस काल में जो लोग कोयले से भी अधिक काले थे, रग-रग में जिनके दुराचार भरा हुआ था और जो किसी भी सत पुरुष की सगति में जाने को तैयार नहीं थे और न किसी महापुरुष के वचन ही सुनना चाहते थे, ऐसे लोग भी अवसर मिलने पर और महापुरुषों का जरा सा प्रसाद पाने पर कोयले से एक दम हीरा बन गए। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि कोयला ही एक निश्चित ताप मान पाकर के हीरा रूप से परिणत हो जाता है। भाई, मनुष्य काले से उज्ज्वल बने कब ? जब कि उनके बनने की हार्दिक भावना हो। जब तक स्वयं को उज्ज्वल बनाने की हार्दिक भावना नहीं हो, तब तक कोई भी व्यक्ति उज्ज्वल नहीं बन सकता है।

दस्युराज रौहिणेय

भाइयो हमारे सामने ऐसा पौराणिक उदाहरण (रौहिणेय का) उपस्थित है कि पिता पुत्र से कहता है—बेटा, अपन लोग जन्म-जात चोर हैं और अपना जीवन-निर्वाह चोरी से ही होता है। यदि चोरी न करेंगे तो चोर कुल के कलक कहे जायेंगे। अतः मेरे बाद तुम अपने घराने की परम्परा को भली प्रकार निभाना। पुत्र कहता है—पिताजी, मुझे आपके वचन शिरोधार्य हैं, मैं कुल-परम्परागत धर्म का भली भाँति से निर्वाह करूँगा। पुत्र से बाप कहता है कि देख, यदि कभी आते-जाते निर्ग्रन्थ ज्ञातृ पुत्र भगवान् महावीर मार्ग में मिल जायें तो भूल करके भी उनके दर्शन कभी मत करना। न उनके वचन ही सुनना। यदि तू सचमुच मेरा पुत्र है तो मेरी इस शिक्षा को सदा ध्यान में रखना और उस पर सदा अमल करना। पुत्र कहता है—पिताजी, मुझे आपकी ये सब शिक्षाएँ और आज्ञाएँ मान्य हैं। मैं कभी भी इनके प्रतिकूल नहीं चलूँगा। इस प्रकार वह चोर अपने पुत्र को शिक्षा देकर मर गया। आप लोग बतायें कि उसकी इन शिक्षाओं को भली कहा जाय, या बुरी ? ये पुण्योपाजक हैं या पापास्रवकी कारण हैं ? ये बुरी हैं और पापास्रव की कारण हैं। परन्तु जिन्हें पर-भव का भय ही नहीं है, तो उनको कहने का कुछ अवसर भी नहीं है।

बाप के मरने के बाद उसका लड़का चोरो का सरदार बन गया। और अपने बाप से भी बढकर खूँखवार डाकू हो गया। उसके पास ऐसी तरकीबें और विद्यायें थी कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। वह प्रति दिन राजगृह नगर में डाके डालता और लोगों को लूट कर चला जाता था। सारे नगर में खल-वली ही मच गई। जहाँ राजा श्रेणिक जैसे प्रतापी, तेजस्वी और न्यायमूर्ति

तक हो और वृद्धि के निधान और परमकुशल अभयकुमार जैसे मन्त्री हो, फिर भी आये दिन उस नगर में चोर्गियां हो और टांके पड़े, और फिर भी चोर पकड़ा न जाये ? यह सपना चर्चा होने लगी । और धीरे-धीरे यह श्रम श्रेणिक के मान तक जा पहुँची । श्रेणिक ने अभयकुमार को बुलाकर कहा — कुमार, नगर में एक नये समय में चोर्गियां हो रही हैं और डांके पड़ रहे हैं । फिर भी तुमने अब तक चोर को नहीं पकड़ा । नारे राज्य में मेरी बद-नामी हो रही है । अब तुम उसे पकड़ कर शीघ्र मेरे सामने हाजिर करने । अन्यथा तुम्हारा साथ भी न्यायोचित व्यवहार किया जायगा । भाई, राजा शायद मूर्ति होता है । वह न्याय की तुला पर पुत्र, मित्र और शत्रु सबको समान रूप में तोलता है वह किसी का पिता नहीं करता है । श्रेणिक का आदेश मान ही अभयकुमार उस जिरोधायं करके अपने स्थान पर आये और उन्होंने नगर के सब रोटियाँ और अधिकांशियों को बुलाकर के आज्ञा दी कि प्रति दिन चोरी करी यात और टारा टारने वाले गुरू का तत्काल पता लगाया जाय । मरना पड़ता है होता । यह कह कर अभयकुमार ने मरतो विनम्रित शिवा भी स्वयं भी उसका पता लगाने के लिए नपढ़ हो गये ।

राज-मन्त्री ने सब और में नारायणी कर दी और प्रत्येक दरवाज और गिरणी पर पहरदार बंटा दिये गये । रात-भर गुप्तचर नगर में गुप्त रीत से घूमता था । एक पहर अनग दिन बीत जाने पर भी चोर का कोई पता नहीं पड़ा । पर अभयकुमार बड़े विनम्र हुए और गुप्तचर में स्वयं ही रात भर नगर के आकर काटत लगे । पर भाई, वह चोर भी बड़ा मतक और कपल था । उसका नाम रोहिणी था, क्योंकि उसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था । यदि रोहिणी नक्षत्र हो और रात में मगनवार का दिन हो तो उस दिन ही उसका जन्मा हुआ पुण्य अवसर चोर होता है । भूने ही वह रोहिणी ही नक्षत्र में पडो न उत्पन्न हुआ हो, पर उनमें चोरी की आदत आया होता रही होती । श्री कृष्णरुद्र भी रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुये थे, तो उन्होंने भी उत्पन्न में मोताचो के घरो में दूध दती की चोर्गिया की है । चोरी आदत रही हो, तात रही है वह तो चोरी ही है । कहायत भी है कि बहुत चोर सो सवि चोर अन्ध हो तिनके ही भी चोरी करता है, वह भी सवि हो चोरी करके समझ ही चोर है । इसी प्रमाण जितने समझ में आये सो भरा । यह और जेतु जा जाये और फिर दृष्टि मन में पडता है तो ही नक्षत्र भी समझ दते जा चर्चों होता । हमारे चर्चों का मत है । रहे तो वृद्धिवादी ज जिने भी समझ नहीं है । भाई, रा

तो ग्रहों की बातें हैं। दुनिया कहती है कि आज ज्योतिष का जमाना लट गया। अब तो वैज्ञानिक चन्द्रमा तक जा पहुँचे हैं। परन्तु मैं कहता हूँ कि वे भले ही कहीं पहुँच जावें, पर जन्म-समय के पडे ग्रहमानों को कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है। ये ग्रह-नक्षत्र किसी को भला या बुरा कोई फल नहीं देते हैं? वे तो मनुष्य के प्रारब्ध के सूचक हैं और जो व्यक्ति जैसा प्रारब्ध सचित करके आता है, वह वैसे फल को भोगता ही है।

प्रभु के वचन कानों में

हाँ, तो एक बार वह रोहिणिया चोर कही जा रहा था। मार्ग में भगवान् महावीर का समवसरण आ गया। प्रभु की वाणी विना लाउडस्पीकर के ही चार-चार कोस तक चारों ओर बराबर सुनाई दे रही थी। अतः वह रोहिणिया चोर के कानों तक भी पहुँची। उसने किसी आने-जाने वाले व्यक्ति से पूछा कि यह किसकी आवाज सुनाई दे रही है? उसने उत्तर दिया—यह भगवान् महावीर की आवाज है। वे समवसरण में उपदेश दे रहे हैं। यह सुनते ही उसे याद आया कि मरते समय मेरे पिता ने इनकी वाणी को नहीं सुनने की प्रतिज्ञा कराई थी। अतः उसने तुरन्त अपने दोनों कानों में अगुलियाँ डाल दी। इस प्रकार कानों में अगुली डाले हुये कुछ दूर आगे चला कि एक ऐसा तेज काटा लगा कि उसके जूते को चीर कर वह पैर के भीतर घुस गया। भाई, काटा भी एक भारी बला है। मारवाडी में कहावत है कि चोर की माँ ने चोर से कहा—तेरे शरीर में कहीं घाव लग जाये तो कोई बात नहीं, परन्तु पैर में काटा नहीं लगना चाहिये। पैर में काटा लगते उसे बैठना पडा। वह कान में से एक हाथ को हटा कर काटे को खींचने लगा। मगर वह इतना गहरा घुस गया था कि प्रयत्न करने पर भी काटा नहीं निकला। तब दूसरे हाथ को भी कान के पास से हटा कर दोनों हाथों से जोर लगाकर उसे खींचा। इस समय उसके दोनों कान खुल गये थे, अतः भगवान् की देशना नहीं चाहते हुए भी उसके कानों में पड गई। उस समय भगवान् कह रहे थे कि देवताओं की पहिचान के चार चिन्ह हैं—एक तो उनके शरीर की प्रतिच्छाया नहीं पडती है, दूसरे वे भूमि का स्पर्श नहीं करते हैं, तीसरे उनके नेत्रों की पलकें नहीं झपती हैं और चौथे उनकी पहिनी हुई माला कभी मुरझाती नहीं है। यदि ये चारों चिन्ह दृष्टिगोचर हो तो उसे देव मानो। अन्यथा पाखंडी समझो। ये चारों ही बातें उसके हृदय में उतर गईं। वह काटा निकालकर वहाँ से चल दिया और मन में सोचने लगा कि आज तो बहुत बुरा हुआ जो वाप की शिक्षा में विपरीत

महल के मध्य वाले बड़े कमरे में बढिया गादी-ताकी लगवा दिये गये । उन्होंने उस चोर को एक दिन बढिया भोजन कराके चन्द्रहास नाम की मदिरा पिलाई और उस महल में सोने के लिए भेज दिया । वहा पर उसकी सेवा में चार वारागनाए जो सर्वांग सुन्दरी और नवयौवना थी—भेज दी । वह रोहिणिया चोर उस महल में जाते ही मदिरा के नशे में सो गया । अभयकुमार उसका भेद जानने के लिए महल के बाहिर बैठ गये ।

रोहिणिया को गहरी नीद में सोते हुए रात्रि के तीन पहर बीत गये । चौथे पहर में उसकी नीद खुली, और उसका नशा उतरा, तो क्या देखता है कि ओह, यह तो बड़ा सुन्दर महल है और देवागनाए जैसी रूपवती चार नवयौवनाए मेरे चारो ओर खड़ी हैं ? उन्हें देखकर यह कुछ विस्मित हुआ और सोचने लगा कि मैं कहा हूँ और ये स्त्रिया कौन हैं ? तभी उन स्त्रियों ने पूछा कि आपने पूर्वभव में क्या दान दिया है ? अथवा शील का पालन किया है, अथवा तपस्या की है अथवा किस धर्म की आराधना की है, जिससे कि आप इस स्वर्ग लोक में आये हैं ? और हमारे स्वामी बने हैं ? यह सुनकर रोहिणिया सोचने लगा कि क्या मैं मरकर स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुआ हूँ और ये अप्सरायें मेरी सेवा के लिए उपस्थित हैं ? इतने में उसका नशा त्रिलकुल उतर गया और वह पूरे होश में आगया । तब उसने अपने दिमाग को स्थिर करके सोचा कि यह स्वर्ग नहीं है और न ये अप्सराएँ ही हैं किन्तु यह तो अभयकुमार का षड्यंत्र सा ज्ञात होता है । तभी उसे भगवान महावीर की देशना से सुनी हुई वे चारो बातें याद आई कि देवता भूमि का स्पर्श नहीं करते । सो ये तो चारो ही भूमि पर खड़ी हुई हैं । देवता नेत्र नहीं टिमकारते, सो ये तो नेत्रों को टिमकार रही हैं । देवताओं के शरीर की प्रतिच्छाया नहीं पड़ती है, सो इनके शरीर की प्रतिच्छाया भी पड़ रही है और इनके गले की मालाएँ भी मुरझा रही हैं । अतः निश्चय से ये देविया नहीं हैं, किन्तु मनुष्यनी ही हैं । मैंने लोगों से सुना है कि भगवान महावीर के वचन अन्यथा नहीं होते हैं । इसलिए न मैं मरा हूँ, नहीं यह स्वर्ग है और न ये देविया ही हैं । मैं वही रोहिणिया चोर ही हूँ । न मैंने कभी दान दिया है, न शील पाला है और नहीं धर्म की आराधना ही की है । तब निश्चय ही मेरा भेद लेने के लिए अभयकुमार ने यह कपट जाल रचा है । यह सोचकर वह प्रकट में उन देवियों से बोला—मैंने हजारो व्यक्तियों की सेवा की है, तब यह स्वर्ग मिला है और आप लोगों को पाया है । तब उन स्त्रियों ने पूछा—स्वामिन्, आपने पूर्वभव में कभी कोई भूल भी तो की होगी ? रोहिणिया बोला—देवियों, मुझे कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि मैं उत्तम कार्य को छोड़कर जघन्य कार्य करता । इस प्रकार

मुख से अपराध को स्वीकार नहीं कर लेते हो, तब तक तुम्हें दंड कैसे दे सकता हूँ। मेरा मन अवश्य कहता है कि तुम चोर हो। तब रोहिणिया बोला—कुमार आपका विचार बिलकुल सत्य है। आप जिस चोर को पकड़ने के लिए इतने दिनों से परिश्रम उठा रहे हैं और दौड़-धूप कर रहे हैं, वह रोहिणिया चोर मैं ही हूँ। राजगृह नगर में और सारे मगध देश में जितनी चोरियाँ हुई हैं और डाके पड़े हैं उन सब में मेरा पूरा-पूरा हाथ है। मैं दंड का पात्र हूँ। आप मुझे निःसंकोच अवश्य दंड दीजिए। अभयकुमार बोले—भाई, मैं तुम्हें चोर सिद्ध नहीं कर पाया हूँ। तुमने चोरी को स्वीकार किया, यह देख मुझे बड़ा आश्चर्य है। वह बोला—मैंने आप जैसे अनेक चतुरों को चक्कर में डाला है और अच्छे होशियारों की आँखों में धूल झाँकी है। परन्तु आज तक कोई भी मुझे पकड़ नहीं सका है। अब आज मैं स्वयं ही आपको आत्म-समर्पण कर रहा हूँ और अपने को अपराधी घोषित करता हूँ। यह कार्य मैं किसी के आतंक या भय से नहीं, किन्तु स्वेच्छा से कर रहा हूँ। यह भगवान् महावीर की वाणी का ही प्रताप है। भाई, देखो—भगवान् की वाणी की प्रशंसा एक महापापी डाकू और चोर भी कर रहा है। तब अभय कुमार ने कहा—तुमने भगवान् की वाणी कब सुनी तब उसने कहा—मैंने हृदय से, श्रद्धा या भक्ति से नहीं सुनी। किन्तु पैर का काटा निकालते हुए अकस्मात् उनकी वाणी कानों में पड़ गई। मैंने उसे भूलने का बहुत प्रयत्न किया। परन्तु भूल नहीं सका। आज उसी के प्रताप से मैं आप जैसे बुद्धिमानों के चक्कर से बच गया हूँ। अब आप मुझे सहर्ष महाराज श्रेणिक के समीप ले चलिये। वे जो दंड देंगे, उसे लेने के लिए मैं तैयार हूँ।

अब अभयकुमार उसे लेकर राज-सभा में गये। श्रेणिक महाराज को नमस्कार करके बोले—महाराज आपके सामने एक विशिष्ट व्यक्ति को उपस्थित कर रहा हूँ। भाईयो, देखो अभयकुमार के हृदय की महत्ता। उसे चोर नहीं कहकर एक विशिष्ट व्यक्ति कहा। श्रेणिक ने उससे पूछा—भाई, तुम कौन हो? उसने कहा—महाराज, मैं रोहिणिया चोर हूँ, जिसने आपके राज्य में और सारे नगर में अशान्ति मचा रखी है। राजा श्रेणिक उसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए बोले—अच्छा, तू ही रोहिणिया चोर है? तूने ही हमारे सारे राज्य में आतंक फैला रखा है। वह बोला—हा महाराज, मैं वही रोहिणिया चोर हूँ। तब श्रेणिक ने अभयकुमार से पूछा—तुमने इसे विशिष्ट व्यक्ति कैसे कहा? उन्होंने उत्तर दिया—महाराज, मैंने इसे चोरी करते हुए नहीं पकड़ा है। यह स्वयं ही अपने मुख से अपने को चोर कह रहा है।

श्रृंगिक ने जवाब दिया—अच्छा तो मैंने जाना और समझा तब भन-भान
कर कर मुझे पता चला कि । अब अभयकुमार ने कहा—महाराज, यह क्या
बात है ? हम आपसे या मंत्री को भी नहीं कहेंगे । यह तो अपने
मुख की अपमान प्रथा का स्वीकार करने का है । फिर इसे क्यों पर रखा
जाये । मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ । पहिले आप चले वर इसके घर
का धन मान लो । यह तो देने की संधार है । मगर इसके घर का पना नहीं
पसन्दा । मैं छान बीन करने वाले धक गया हूँ । पर अभी तक इसके घर का
पना तो लगा रहा है । यह तो या ही करते चलते पकड़ में आगया । तब
श्रृंगिक ने पूछा—अब रोहिणिया, तुम्हारे घर का पना ठीकाना बतावगा ?
यह बोला—हां महाराज, मैं बताऊंगा आप मेरे साथ चलिये । राजा श्रृंगिक
दल-प्रति अभयकुमार के साथ उसके पीछे चले । उसका मनान अत्यन्त
धूमधमाई था पर था और उसमें मनान के अनेक गुप्त स्थानों पर धन तो
रखा हुआ था । राजा श्रृंगिक ने उसका सब धन उठवा करके राज्य के
खजाने में भिजवा दिया । फिर उसने पूछा—तुम्हारा चाहता है । वह बोला—
महाराज आप जो भी दंड मुझे देना चाहे, वह दे दीजिए । मैं उसे सहने को
थार हूँ । यदि नहीं देना चाहते तो जो मैं चाहता हूँ, उन्हें करने की आज्ञा
दीजिए । श्रृंगिक ने पूछा—तुम्हारा चाहता है ? रोहिणिया ने कहा—
महाराज, मैं अब समाधि में नहीं रहना चाहता हूँ । मैं छोड़कर भगवान्
आसीन के चरणों की शरण में जाता चाहता हूँ । श्रृंगिक आश्चर्य-चकित
होकर बोला—अभयकुमार, यह क्या कह रहा है ? अभयकुमार ने कहा—
महाराज, क्षम करें। मुझे पता है । पांवों में ता ईमे चार मानने के लिए
थार गयी हूँ । मैं तो इसे माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसने अपना अपराध
करती स्वीकार किया है । अब मैं आपको इच्छा हो सा थीलिए । यदि
मेरे मन की इच्छा है, तो मैं यही निवेदन करता कि आप मुझे मंत्री पद में
उत्तराधिकारी होने से मनी बना दीजिए । इसके द्वारा इस की बड़ी
आजीवन सेवा होगी । यह सुनते ही रोहिणिया बोली—महाराज, मुझे मंत्री
पद नहीं चाहिए । मैं तो भगवान् की चरण-शरण में जाता चाहता हूँ । राजा
श्रृंगिक ने राजा के जाने की आज्ञा दे दी । यह भगवान् के सम्मुख
पहुंचा और भगवान् की आज्ञा करने और उनकी आज्ञा पाकर के अपने हाथ
में ले लिया और उसी दिन ही उसकी स्मृतियों के नाम से लिखित हस्त
लिखित लिखित ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पुरुष रत्न बना, या नहीं बना ? वह धवल जैसा नहीं था । धवल सेठ तो ऊपर से ही धोला था, परन्तु अन्दर से काला था । यहाँ पर उपस्थित आप लोगो में से तो किसी ने धवल सेठ की विद्या नहीं सीखी है ? या सीखना तो नहीं चाहते हैं ? अथवा श्रीपाल के समान बनना चाहते हैं ? बनने को तो सब लोग ही श्रीपाल बनना चाहेंगे । धवल कोई नहीं बनना चाहेगा । मुख से तो यही कहेंगे । परन्तु दिल तो यही कह रहा होगा कि मजा तो धवल सेठ बनने में है । श्रीपाल तो अपना माल गवाता था । किन्तु धवल सेठ तो माल जमा करता था । मैंने तो दोनों बातें आपके सामने रख दी हैं । अब आप लोग जैसा बनना चाहे, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है । जो बात आपको अच्छी लगे उसे स्वीकार कर लेना । परन्तु थोड़ी सी शिक्षा हमारी भी मानना कि यदि श्रीपाल न बन सको तो दो-एक गुण उन जैसे अवश्य सीख लेना । किन्तु धवल सेठ का एक भी दुर्गुण मत सीखना । यदि सीख लिये हो तो उन्हें छोड़ देना । उसके गुण आप लोगो की जाति, समाज और खानदान के योग्य नहीं हैं । कहना और उचित सलाह देना हमारा काम है और मानना या न मानना आपका काम है । यदि मानोगे तो आपका ही भला होगा और हमें भी प्रसन्नता होगी ।

आप लोग कहेंगे कि महाराज, आपका कथन सर्वथा सत्य है और मानने के योग्य है । तथा हम मानने को भी तैयार हैं । परन्तु आज का जमाना तो ऐसा नहीं है । यदि आज धवल सेठ के गुण नहीं सीखें तो हमारा जीवन निर्वाह होना भी कठिन है । एक भाई आया और कहने लगा—मुझे अपना मकान बेचना है । दूसरा बोला—मैं लेने को तैयार हूँ । परन्तु मैं तो रजिस्ट्री पूरी कराऊँगा । तब वह कहता है कि मुझे क्यों डुवोता है । मेरे घर में तो उसकी आधी कीमत भी घर में नहीं रहेगी । सरकार आधी ले लेगी । भाई, बात यह है कि जिधर भी देखते हैं, उधर धवल ही धवल सेठ नजर आते हैं । अरे, धवल की विद्या सीखना छोड़ दो । नीति धर्म तो यह कहता है कि ये अन्याय और छलबल से जो धन कमाया जाता है, यह अधिक दिन नहीं ठहरता है । नीतिकार कहते हैं—

अन्यायोपाजितं वित्तं दशवर्षाणि तिष्ठति ।

प्राप्ते त्वकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥

अर्थात् अन्याय से-छलबल से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक दस वर्ष तक ठहरता है । किन्तु ग्यारहवाँ वर्ष लगते ही अपनी मूल पूँजी को भी साथ में लेकर के विनष्ट हो जायगा ।

न्याय माग्यो, न्यायमार्ग में घन कमाओ। यदि न्याय मार्ग में
 धन पर धन भी द्रव्य प्राप्त होता हो, तो भी कोई चिन्ता मत करो और
 मत घबराओ। न्याय पर चलने वाला अभी धोखा नहीं खा सकता (यदि-
 नार्द) इसका साथ धारणा रखना ही, तो नहीं उलटा धोखा खायेगा। जो हमारे
 का दुश्मन मानता है और हमारे से घोटो मलाह देता है, उसका दण्ड उसे ही
 भाग। योंग। एक बार एक ऊट को काटा लग गया। जब दर्द में पीड़ित
 होकर चिल्लाया। जान में जान चन्दर बहा जा गया। उसने पूछा ऊट
 बोला, एक मरी पड़ेगा? उसने कहा—मेरा पैर में काटा लग गया है इससे
 पत्र नहीं मरता। चन्दर बोला—यदि मैं काटा निकाल दू तो तुम मुझे क्या
 दोगे? ऊट बोला—जिम दिन तुझे खाता न मिले तो मेरे गरीब पर एक बट
 का भर दोगा धो। जोका पर नैता। चन्दर ने कहा—ममय पर जनार तो
 तो नहीं है ऊट ने कहा—नहीं रणगा। चन्दर ने उसका काटा निकाल
 दिया। ऊट जान बचाओ जाता गया और चन्दर भी जंगल में चला गया।
 पक्ष पर धन पर मिथान मिता। उसने पूछा कि तुमने ऊट का काटा निकाल
 दिया है? उपा। कहा—हा मिथान दिया है। मिथान बोला—तुमने बहुत
 का काम किया। यदि ऊट मर जाता, तो हम, तुम और मिथ वहुत दिन तक
 मर जायेंगे। चन्दर ने कहा—भार्य दुष्टी के दुष्ट को दूर करना तो जमान का
 काम है। मिथान बोला—दण्ड, मैं जैसा कहता हूँ, तू वैसा ही करना। जाकर
 जंगल में जा मिता तो आज ही भूखा हूँ, बस मुझे बटका भरने दे। जब
 पक्ष पर धन पर धन नैता तो जाय ता कहना कि मेरे दूसरे अंग तो बठोर
 हैं, न नैता मरती मर सकता हूँ। मुझे तो तू अपनी जीभ का ही
 काम भरना दे। चन्दर ने कहा—भार्य, यह बात गलत है। उसने तो शरीर के
 अंग नैता ही बात नहीं थी। मिथान बोला—तू जाकर यह तो मही।
 जंगल में जा दे दण्ड। चन्दर बोला या, जब उस मिथान की बातों में
 खामया। भार्य, मैं भोजने प्राणी ही दूसरे के माया जान में पत्र जाते हैं।
 चन्दर ने धन पर धन तोर पीरों ने मिथान भी कहा जा पहुँचा। चन्दर
 ने ऊट को पूछा—या, तुम पर बड़े उपकारी हो। ऊट बोला—या आज
 धन पर धन है। चन्दर बोला—हा भार्य, यही बात है। तब उसने कहा—
 या, तुमने तो शरीर का बटका भर लो। तब चन्दर बोला—मेरे माया शरीर
 का बटका भर लो। मैं तो जीभ का बटका भरना। ऊट बोला—भार्य, जीभ
 का बटका भर लो। शरीर का जोर है। तुम अपनी जीभ पर मिथानो। तब
 चन्दर ने कहा—जाकर दण्ड शरीर को तुम दिलाए दे ता। जो तुमने रहा
 का बटका भर लो। तब चन्दर ने नैता में कहा हूँ कि तुमने जीभ के

बटका भर लेने की बात कही थी। तब ऊट बोला—ठीक है भाई, मैं भूल गया होऊ। जब तू गवाही देता है, तब यह जीभ के बटका भर लेवे। यह कह कर ऊटने अपना थोड़ा सा मुख खोला। उसमें बन्दर का मुख जीभ को पकड़ने के लिए नहीं जा सकता था। अतः वह बोला—अरे इसमें तो मेरा मुख नहीं जाता है। ऊट बोला—इसके लिए मैं क्या करूँ? तब सियाल ने बन्दर से कहा—तू अलग हो। मैं बटका भरता हूँ। तब ऊटने कहा—चाहे तू बटका भर चाहे यह बटका भरे मुझे इसमें कोई इनकार नहीं है। तब जैसे ही ऊट के मुख में अपना मुख डाला वैसे ही ऊट ने अपने ओठ बन्द कर लिये। अब सियाल का शरीर अधर लटकता रह गया। बन्दर बोला—भगवान्, खूब सुनी। इसे झूठी गवाही का फल आपने तुरन्त ही दे दिया ॥

भाइयो, याद रखो—झूठी गवाहिया देना, झूठे लेख, दस्तावेज लिखना और दूसरे के साथ छल-कपट कर उसे अपने जाल में फसाना बहुत भारी पाप है। आखिर में सच, सच ही रहता है और झूठ, झूठ ही रहता है। कहा है कि—

जो जाके मारे छुरी, उसके ही लगता है छुरा।

जो औरों को चिते बुरा, उसका ही होता है बुरा ॥

देखो, धवल सेठ ने श्रीपाल का बुरा चाहा, तो अन्त में उसका क्या हाल हुआ, यह बात मुनिजी आगे आपको सुनावेंगे ही और आप लोग सुनेंगे भी कि अन्त में श्रीपाल का मनचाहा होता है, अथवा धवल का मनचाहा होता है? वहा तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा। आप लोग सोच लो, विचार लो, खूब विचार लो। मैं जो कहता हूँ, वह आप सुनते हैं। परन्तु जब उसे मजूर कर ग्रहण करो, तभी लाभ है।

मैंने सबत्सरी के दिन एक बात आप लोगो से कही थी सध के हित में। वह आप लोगो ने सुनी और आपने कहा था—महाराज, करेंगे। परन्तु पीछे आप लोगो ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। और ध्यान भी क्यों रखेंगे? भाई, जो बात सध के लिए हितकर है, उसे तो याद रखना चाहिए। अब भी आप लोग उस पर विचार करना और ध्यान देना कि मैंने क्या कहा था? और हमें क्या करना है? सभवतः उस दिन आप के श्री सध के अध्यक्षजी भी यहा उपस्थित थे। आप लोग उनसे भी पूछ लेना और उस पर ध्यान देना। अच्छी बात को सदा याद रखने और बुरी बात को भूलने में ही मनुष्य का कल्याण है। मेरा तो आप लोगो से यही कहना है कि लोभ को छोड़ो और

दिये जाय । र जाय जा । जा न य भी नहि घटती नहि है । चन्दि उनको न
 गती । । यथाकि माययगर भी गते है कि 'सहमी दानानु-
 माहिलो' यमी नहि जा दान या अनुमरण करती है । जो भी रसा
 जा गता है जा भी उमर या र पीने उमी के अनुसार जा गत होती है ।
 एतन्निम निरय जोर हाथ को गता उचा गया । मन जो पवित्र नहि, नीति
 या साध गया । गिमी के माय भी वषट व छन पूर्ण व्यवहार मन वगे,
 यमी मायद दह पाते का माय है ।

वि० सं० २०२७ पानिक वदि ३

गाधपुर

नवीनता मे रस

सज्जनो, हमारे विचारो मे सदा नवीनता आनी चाहिए । संसार का यह अटल नियम है कि कोई वस्तु कितनी ही उत्तम से उत्तम क्यों न हो, परन्तु कुछ दिनों के पश्चात् उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है और यदि कोई नवीन वस्तु दृष्टिगोचर होती है तो उस ओर आकर्षण हो जाता है । संस्कृत की एक उक्ति है कि 'लोको ह्यभिनवप्रिय' अर्थात् संसार को नयी वस्तु प्रिय होती है । आप लोग प्रति दिन गर्म फूलके और बढ़िया शाक खाते हैं । यदि किसी दिन आपकी थाली मे थूली या बाजरे-मक्की की रोटी आती है, तो पहले आप उसे खाते हैं, क्योंकि वह नवीन है । इसी प्रकार नवीन वस्त्र पहनने मे भी अधिक आकर्षण होता है । नया मकान, नया मित्र, नया शस्त्र और नया शास्त्र भी हस्तगत होने पर आनन्द प्राप्त होता है । इसी प्रकार हमारे भीतर आध्यात्मिकता के भी नये-नये भाव आने चाहिए । आप प्रतिदिन सामायिक करते हैं, नवकारसी-पोरसी करते हैं और उपवास-आयुर्विल भी करते हैं, परन्तु यदि इनमे नित्य नवीनता नहीं आवे तो उनके करने मे आकर्षण नहीं रहता है । अब एक विशेष ज्ञानी ने आपसे कहा—भाई, आप सामायिक करते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है । परन्तु यदि एक आसन लगाके बैठकर या खड़े होकर करोगे तो आनन्द आयेगा । आपने उसकी बात को स्वीकार करके तदनुसार सामायिक करनी प्रारम्भ कर दी, तो आपको अवश्य आनन्द आयेगा,

कोई मनुष्य कुछ नवीनता के साथ सुनाता है, तो आपको सुनने में आनन्द आता है, क्योंकि सुनने में नवीन बात मिल रही है। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य का हृदय सदा नवीनता की खोज में रहता है और नवीनता में वह आनन्द या रस का अनुभव करता है।

योग्यता की परीक्षा

ज्ञाताधर्मकथा सूत्र में एक ऐसा अध्ययन आया है जो कहानी के रूप में नहीं है, बल्कि शास्त्र का अंग है। एक सेठजी के चार लड़के थे। जवान और पढ़ लिखकर होशियार होने पर सेठजी ने उनका यथासमय विवाह कर दिया। सभी बहुत अच्छे ठिकानों की थी। पहिले जमाने के मनुष्य स्त्री को साक्षात् लक्ष्मी समझते थे और अपने पुत्र के योग्य लड़की से ही उसका विवाह सम्बन्ध करते थे। आज तो लोग गुणों को नहीं देखकर धन और रूप को देखते हैं। फिर भले ही वह आकर अपने घर को तीन-तेरह क्यों न कर देवे। हा तो सेठजी ने बहुत सोच-विचार करके अच्छे घरानों की योग्य लड़कियों के साथ ही अपने पुत्रों का विवाह कर दिया और घर में सर्व प्रकार से आनन्द छा गया।

जब सेठ का बुढ़ापा आया तो उसके मन में विचार आया कि लड़के तो मेरे ही जाये हुये हैं और सर्वप्रकार से हैं योग्य अतः इनकी ओर से तो मुझे कोई खतरा नहीं है। परन्तु ये जो चारों बहुत हैं, ये भिन्न-भिन्न घरानों से और भिन्न-भिन्न देशों से आई हैं, अतः ये मेरे और सेठानी जी के पीछे घर को कैसा चलावेगी, इसका पता नहीं है। अतः इनकी परीक्षा करके गृहस्थी की व्यवस्था तदनुसार ही करना उचित होगा। क्योंकि घर की इज्जत-आवरु, मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा स्त्रियों के ऊपर ही निर्भर रहती है। यह विचार करके उसने एक दिन सारी समाज को भोजन के लिए निमन्त्रण दिया। जब सब लोग खा-पी चुके तो कुछ प्रमुख पक्षों को सेठ ने अपनी बैठक में बैठाया। तभी उसने सभी बहुतों को बुलाया। वे हर्षित होती हुई आईं कि आज तो ससुरजी कोई आभूषण देने वाले दिखते हैं। सेठ ने उन्हें शालि-धान्य के पाच-पाच दाने देकर कहा—वहूरानियो, देखो—मैं तुम लोगों को ये धान्य के दाने अमानत के रूप में देता हूँ। तुम लोग इन्हें सभाल करके रखना और जब मैं मांगू, तब मुझे वापिस दे देना। वे चारों बहुत उन दानों को लेकर अपने-अपने कमरों में चली गईं।

अब बड़ी बहू ने विचार किया कि इन दानों को कहा रखूँ और कहा सभालूँ? और ससुरजी ने कहा ऐसे—जैसे कोई बड़ी कीमती वस्तु हो?

जाति की धान्य के दाने होंगे, आपके माँगने पर वैसी ही जाति के दाने आपको दे दूँगी, सो भंडार में से निकाल करके ला रही हूँ। सेठ ने उसे भी एक ओर बैठा दिया। तीसरी बहू ने तिजोड़ी में से डिब्बिया निकाल कर दाने निकाले और लाकर ससुर को दिये। जब उससे ईश्वर की साक्षीपूर्वक पूछा गया तो उसने कहा कि मैं ईश्वर की साक्षी से कहती हूँ कि ये वे ही दाने हैं। मैंने उनको इस प्रकार से तिजोड़ी में अभी तक सुरक्षित रखा है। सेठ ने उसे भी एक ओर बैठा दिया। जब चौथी—सबसे छोटी बहू को अमानत देने के लिए बुलाया गया तो उसने आकर के सेठजी से कहा—उस अमानत को लाने के लिए गाड़ियाँ भिजवाइये। सेठजी ने कहा—अरी बहू रानी, मैंने तो पाँच दाने दिये थे, फिर उनको लाने के लिए गाड़ियों की क्या आवश्यकता है? उसने कहा—मैंने वे दाने अपने पीहर बोन के लिए भिजवा दिये थे। पाँच वर्ष में वे बढ़कर एक कोठा भर हो गये हैं अतः वे गाड़ियों के बिना नहीं आ सकते हैं। सेठ ने उसे भी बैठ जाने को कहा।

अब सेठ ने सब पक्षों को सम्बोधित करते हुए कहा—भाइयो, आप लोगो को याद होगा कि आज से पाँच वर्ष पूर्व जीमनवार के पश्चात् आप लोगो के सामने इन बहूरानियों को धान्य के पाँच दाने देकर सुरक्षित रखने को कहा था। आज मैंने अपनी अमानत सबसे वापिस माँगी है। और आप लोग सुन ही चुके हैं कि किसने किस प्रकार अपनी अमानत वापिस की है। यह कार्य मैंने इतनी परीक्षा के लिए किया था कि कौन कितनी कुशल है और कौन घर-वार को सभालने में योग्य है। अब हम दोनों वृद्ध हो गये हैं। अतः घर का भार इन लोगो को सौंप करके निश्चय ही धर्मसाधन करना चाहते हैं। कोई यह न समझे कि मैंने बहुओं के साथ कोई अन्याय किया। इसलिए ही मैंने इनकी परीक्षा ली है। सबसे छोटी बहू ने मेरी अमानत को बढ़ाया है, अतः मुझे विश्वास है कि यह हमारे पीछे घर-वार को बढ़ाती रहेगी। इसलिए मैं इसका नाम रोहिणी (वड्डिया) रखता हूँ और इसे घर की मालकिन बनाता हूँ। जिस बहू ने अपने दानो को तिजोड़ी में सुरक्षित रखा है उसका नाम रक्षिता रखता हूँ और घर के आभूषण और रोकडवाली तिजोड़ी की और खजाने की चाबी इसे सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह सौंपी हुई सम्पत्ति को सुरक्षित रखेगी। जिस बहू ने मेरी अमानत को खाकर देखा है वह खान-पान में चतुर मालूम पड़ती है, अतः उसका नाम भक्षिता रखता हूँ और आज से रसोई का काम इसे सौंपता हूँ। सबसे बड़ी बहू ने मेरी अमानत के दाने इधर-उधर फेंक दिये हैं, अतः इसका नाम उज्झिता रखता हूँ और चूँकि यह

जीमने के लिए बैठा दिया। जब परोसगारी हो गई और उन्होंने जीमना प्रारम्भ किया, तभी राजा ने शिकारी कुत्ते लाकर छुड़वा दिये। जैसे ही कुत्ते भोजन खाने को झपटे, वैसे ही ६६ भाई तो उनके डर से भोजन छोड़कर भाग गये। किन्तु श्रेणिक कुमार भोजन पर जमे रहे। उन्होंने दूसरे भाइयों की थालियों को अपने समीप खींच लिया और उनमें का भोजन कुत्तों को फेंकते हुए स्वयं अपनी थाली का भोजन खाते रहे। यह देखकर राजा ने निश्चय कर लिया कि यह श्रेणिक कुमार ही राज्य करने के योग्य है। भाई, पहिले राजा लोग इस प्रकार से परीक्षा करके ही राज्य के उत्तराधिकारी का निर्णय करते थे और उत्तीर्ण होनेवाले को राज्य-पाट सभलवाते थे। यदि हमें भी समाज में मान-सम्मान प्राप्त करना है और ऊँचा पद पाने की इच्छा है तो उसके योग्य त्याग करना चाहिए और उत्तम गुणों को धारण करना चाहिए। जो बिना गुणों के ही पद पाना चाहते हैं, ऐसे पद के भूखों को पदवी नहीं मिलती है। जो समाज और धर्म का कार्य करते हैं उनका मूल्यांकन समाज करती है और उन्हें उच्च पदों पर आसीन करती है।

आप लोगो ने कल के समाचार-पत्र में पढ़ा है कि राष्ट्रपति ने तीन व्यक्तियों को बुलाकर उन्हें 'प्राणि-मित्र' की पदवी से विभूषित किया है। उनमें से एक तो आपके ही शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति सेठ आनन्दराज जी सुराना हैं, जिन्हें यह पदवी प्राप्त हुई है। ये बूचडखानों से जीवों को बचाने के लिए तन, मन और धन से लगे हुए हैं। नये खुलने वाले कसाई खानों को नहीं खोलने के लिए सरकार के विरुद्ध आन्दोलन का संचालन करने में सलग्न हैं। तभी उन्हें यह पदवी मिली। लोग धर्म और समाज की सेवा तो कुछ करना नहीं चाहे और पदवी लेना चाहे तो कैसे मिल सकती है? हम देखते हैं कि आज हमारे लोगो में से कितने ही व्यक्तियों में ऐसी आदतें पड़ी हुई हैं कि बाहिर से आनेवाले नये व्यक्ति के जूते और चप्पले ही पहिनकर चले जाते हैं। कोई भाई थैला नीचे रखकर आता है और थोड़ी देर में वापिस जाकर देखता है, तो थैला ही गायब पाता है। तो क्या यहाँ थानक में मीणे, भील, वाभी, भगी या चमार आते हैं? अब आप बतावे कि जिन लोगो की नीयत ऐसी खराब है, वे क्या उच्च पदवी पाने के योग्य हैं? ऐसे लोग यदि यहाँ आकर सामायिक पीपघ करले और भक्त बनकर बैठ जाये तो क्या उनको धर्मात्मा कह सकते हैं? और क्या उनको महाजन और ओसवाल कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। शास्त्रकार कहते हैं कि—

अन्यस्थाने कृतं पापं धर्मस्थाने विनश्यति ।

धर्मस्थाने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

पर चढ़ गया, पर माफी नहीं मागी । अन्त में सत्य की विजय हुई और शूली का सिंहासन हो गया । आज आप जो अमरसिंह और वीरसिंह की कथा सुन रहे हैं उसमें भी आया कि वे माफी माग ले । परन्तु उन्होंने कहा कि माफी कैसे माग लेवे ? यद्यपि उन्हें बाप से ही मागनी थी । पर बाप हो या और कोई हो । जब गलती की ही नहीं तो माफी क्यों मागे । परन्तु जिसने गलती की, तभी तो हजारों के सामने उसे मजूर किया । इस प्रकार से माफी मागने वाला तो सारी रामायणकार का गुनहगार हो गया । आज जैसे उस जन्तु हुई पुस्तक को लेकर उनके लिए सत्राल खड़ा हुआ है, वैसे ही कल दूसरों के लिए क्यों नहीं खड़ा होगा ? इस प्रकार से तो इतिहास के पन्ने ही खराब हो गये । जो इतिहास की बातें हैं उनके विषय में हमें कुछ भी कहने का हक नहीं है । ऐसे समय तो यही कहना चाहिए कि विवाद-ग्रस्त पुस्तक विद्वानों के सामने रख दो । वे जो निर्णय देगे, वही मान्य करेंगे । जिसके भीतर धार्मिक द्वेष नहीं होगा और निष्कपट भाव होगा वही सत्य निर्णय होगा ।

आज का विषय यह है कि हमें सदा शुद्ध, पवित्र और उदार विचार रखना चाहिए, क्योंकि उत्तम व उदार विचारवाले ही ससार में कुछ काम कर सकते हैं ।

वि० स० २०२७ कार्तिक वदी ४

जोधपुर

चार-पाच दिन निकल गये । एक दिन जब स्थानक के किवाड खुले नहीं थे— प्रातः काल चार-साढ़े चार बजे एक भाई आकर बाहिर सामायिक करने को बैठ गये । सन्त भीतर पाटिये पर सो रहे थे । जब वे जागे, तो बोलते हैं— ‘अरी, तू कहा चली गई ? (तू कठे चली गई ?) यह शब्द सुनते ही सामायिक करनेवाला भाई सोचता है—अरे, महाराज यह क्या बोल रहे हैं ? हम तो इन्हें क्रियावान् समझ रहे थे । पर ये महाराज क्या बोल रहे हैं ? इनके पास कौन है ? उस भाई के हृदय पर उक्त वचनों का बहुत गहरा असर पड़ा । वह सामायिक करके वहां से उठा और उसने दूसरो से जाकर कहा—महाराज तो ‘जाणवा जोगा हैं’ बाकी कुछ नहीं है । थोड़ी देर में यह बात चारो ओर फैल गई । और श्रावक लोग सबेरे स्थानक में सामायिक करने को नहीं आये । वे सन्त प्रातः काल का प्रतिलेखन करके पानी के लिए निकले । उन्होंने सामने मिलने वालो से कहा—श्रावकजी, आज सामायिक करने को भी नहीं आये ? पर लोगो ने न कुछ उत्तर ही दिया और न हाथ ही जोड़े । महाराज यह देखकर बड़े चकित हुए कि रात भर में ही यह क्या रचना हो गई है ? वे धोवन लेकर और बाहिर से निवट जब स्थानक में आये तो लोगो से फिर पूछा कि भाई, क्या बात है ? लोगो ने उत्तर दिया महाराज, पूजा वेष की ही होती, किन्तु गुणो की होती है । तब उन्होंने पूछा—कि आप लोगो ने रे में क्या कमी देखी है ? लोगो ने कहा—महाराज, कमी देखी है, तभी ये यह बात है । कुछ देर के बाद पाच-सात श्रावक लोग उक्त बात का निर्णय करने के लिए आये । उन लोगो ने भी वन्दना नहीं की और आकर बैठ गये । ब महाराज ने उन लोगो से पूछा कि क्या बात है ? उन्होंने कहा—महाराज, बेरे उठते समय क्या बोल रहे थे ? ‘अरी, रात को थें कठे गई ? महाराज कहा भाई, पूजनी थी और वह कही पड़ गई थी । पूजनी स्त्री लिंग शब्द, उसके लिए मैंने कहा—‘अरी थे कठे गई’ । सब लोग सुनकर हस पड़े और मा-याचना करके अपने-अपने घर चले गये । भाई, यह भाषा का प्रयोग ठीक ही करने का उदारहण है । जिनको बोलने का विवेक नहीं होता, वे समय र इस प्रकार अपमानित होते हैं । किन्तु जिन को भाषा बोलने का विवेक होता है, अनेक प्रकार के पाप और कलह आदि से बचे रहते हैं । वचन की द्वि एक बहुत बड़ी बात है । इसलिए मनुष्य को वचनों के विषय में सदा विधानी वरतनी चाहिए । क्योंकि छह बातों से मनुष्य का मान-सन्मान टूटा है । कहा है—

वालसखित्वमकारणहास्यं, स्त्रीषु विवादमसज्जनसेवा ।

गर्दभयानमसंस्कृतवाणी

पट्सुनरो लघुतामुपयाति ॥

कह देते हैं। भगवान् की भाषा अर्धमागधी है वह कितनी महत्त्वपूर्ण होती है कि सर्व श्रोताओं के सशय दूर हो जाते हैं और हृदय कमल खिल जाते हैं। कहा भी है—

भाषा तो बड़ी बड़ी अर्धमागधी अक्षर मेल है छन्द के।

संशय ना रहे बोलतां उठे पर छन्द के॥

अरिहता दीपता ए।

भगवान की अर्धमागधी भाषा का यह महत्त्व है कि पढते हुए ही उनका सार तुरन्त हृदयगम हो जाता है। जो उस भाषा में प्रवीण बन जाय, तब तो किसी प्रकार की शका को स्थान ही नहीं रहता है। भगवान की वाणी को सुनते ही सबको आनन्द प्राप्त होता है जैसे कि पनिहारी को सुनते ही साप मस्त हो जाता है।

मन से निकली वाणी का असर

आप लोग कहेंगे कि महाराज, आप हमको प्रतिदिन इतना सुनाते हैं, फिर भी हम लोगो के ऊपर असर क्यों नहीं होता है ? भाई, हम भी वैराग्य उधार मागा हुआ लेते हैं। यदि हमारे भीतर वैराग्य होवे तो अवश्य असर पड़ेगा। हा, पहिले के सन्तो की वाणी का अवश्य असर पड़ता था। ज्ञानी पुरुषों के वचनों में बड़ी ध्वनि निकलती है। उनकी वाणी सुनकर अनेक बड़े से बड़े दुराचारी, पापी भी पार हो गये। जिनके उद्धार की लोग कल्पना भी नहीं करते थे, उनका भी कल्याण हो गया।

पूज्य अजरामरजी स्वामी हो गये हैं। उनके शिष्य थे मूलचन्दजी स्वामी और धनराजजी स्वामी। धनराजजी का परिवार तो मारवाड़ में है और मूलचन्दजी का गुजरात में है। एक बार लीबडी में मूलचन्दजी महाराज ने भगवती सूत्र सुनाना प्रारम्भ किया। वहाँ के राजा ने दीवान से पूछा कि तेरे गुरु ने यहाँ पर चौमासा किया है। उसने उत्तर दिया—हा महाराज, किया है। राजा ने पूछा कि वे व्याख्यान में क्या वाचते हैं ? दीवान ने कहा—महाराज, भगवती वाचते हैं। राजा ने कहा—हमारे गुरु तो भागवत वाचते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है ? दीवान ने कहा—भगवती सर्वज्ञ देव की वाणी है। राजा बोला—क्या भगवती में ऐसी शक्ति है कि मैं ठूठा रोपू तो उसमें फल लग जाये ? यदि ठूठे के फल लग जायें तब तो भागवत से भगवती बड़ी है। अन्यथा नहीं। अब दीवान साहब क्या उत्तर देवे। जिनके आश्रित आजीविका हो उसे यद्वा-तद्वा उत्तर भी तो नहीं दिया जा सकता। अतः

आप लोगो को ज्ञात होगा कि जब लीबडी मे जैन कान्फ्रेन्स का अधिवेशन हुआ और सेठ चादमलजी अध्यक्ष बनकर के वहा गये, तब वहां के नरेश ने उनका स्वागत-सत्कार किया। इससे वहा जैनधर्म का महत्व बढ़ा। जिन्हे जैनधर्म पर और भगवान की वाणी पर श्रद्धा और भक्ति होती है, वे बड़ी भक्ति और विनय के साथ आगमसूत्रो का अध्ययन, श्रवण और मनन करते है। पहिले बडे विधान के साथ भगवती सूत्र का वाचन होता था। इसके वाचन के प्रारम्भ मे, मध्य मे और अन्त मे सब मिलाकर १२३ आयविल करने पडते है। जप-तप भी चलता है और महापुरुषो का आशीर्वाद भी रहता है। तब सिद्धि और चमत्कार दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु आज तो इन बातो की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। और हर कोई कहता है कि हम भगवती या अन्य सूत्र बाँचते हैं।

अर्थज्ञान शून्यता से अनर्थ

एक स्थान पर एक सतीजी मोक्षमार्ग वाच रही थी। उसमे पाठ आया—
'कयरे मग्गे अवखाए' इसका उन्होने अर्थ किया कि 'कए भुजते कहता केर, मूग आखा नही खाना'। यह अर्थ सुनकर एक श्रावक ने कहा—आप यह कैसा अर्थ कर रही हैं? इसका अर्थ तो यह है कि 'मोक्ष का मार्ग कौन सा है? भाई, अर्थ तो यह था और उन्होने अर्थ कर दिया कि आखे कैर और मूग नही खाना। इस प्रकार से यदि कोई शब्द वाच भी लेवे और गुरु-मुख से उसके अर्थ की वाचना नही लेवे तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। परन्तु जिन्होने गुरु-मुख से अर्थ की वाचना ली है, और जिनमे साधुपना है, वे इस बात को भली-भाति जानते है कि शास्त्र के किस वचन का क्या अर्थ कहना अपेक्षित है। वक्ता का लक्षण कहते हुये शास्त्रकारो ने कहा है कि 'प्राप्त समस्तशास्त्रहृदय.' अर्थात् वक्ता को समस्त शास्त्रो के हृदय का—रहस्य का बोध होना चाहिए। ऐसा कुशल वक्ता क्षेत्र-काल के अनुसार कथन का संक्षेप और विस्तार से व्याख्यान करता है। इसलिए एक नीतिकार कहते है—

पोथी तीन प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल।

जहा जैसा अवसर दिखे, तहा तैसी को खोल ॥

भाई, वक्तापने का यह चातुर्य गुरु-मुख से सुने बिना और भाषा की शुद्धि का ज्ञान हुए बिना नहीं प्राप्त होता। वचन-शुद्धि के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अकारण हसे नहीं। माधु के लिए और श्रावक के लिए हसने का निषेध किया गया है, फिर अनवसर

निकालना चाहिए। कर्मों की गति को कोई नहीं जानता। यदि भाग्यवश जैसा कहा और वैसा ही हो गया तो पीछे कितना दुःख होता है।

अनेक पुरुष और स्त्रियों के वचनों में इतना विष भरा होता है कि उनके वचन सुनने से कितने ही आत्मघात तक कर बैठते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा विचार पूर्वक प्रिय वचन ही बोलना चाहिए और भाषा के जानकार होते हैं, वे सदा हित-मित और प्रिय वचन ही बोलते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को वाणी का विवेक सदा रखना चाहिए।

वि० स० २०१७ कार्तिकवदी ६

जोधपुर

करने के लिए कितने ही मनुष्यों ने अनेक प्रकार के छल-प्रपञ्च किए और अनेक प्रकार के वितण्डावाद भी उसके सामने रखे, परन्तु वे अपनी दृढता से डिगे नहीं और अपने सहनशील स्वभाव में स्थिर रहे। आप लोगो ने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी आग्नियों के अधड आने पर अनेक मकान गिर जाते हैं। छप्पर उड़ जाते हैं, और पोले दीमक-भक्षित वृक्ष उखड़ जाते हैं। परन्तु जो वृक्ष सारवान् है और जिनके भीतर सहनशीलता है, वे ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं। हवा के वेग के अनुसार वे झुक जाते हैं। जो झुकना नहीं चाहता है और जिसमें सहन करने की शक्ति भी नहीं है, उसे तो नष्ट ही होना पड़ता है। कौन सा वृक्ष गिरता है? जिसके मूल में पोल है—जिसकी जड़ ठोस और गहरी नहीं है, वह वृक्ष हवा का झोका लगते ही गिर जाता है। परन्तु जो वृक्ष मजबूत और निगोट है, वह नहीं गिरता है। उसे गिरने की आवश्यकता भी नहीं है।

अभी यह प्रकरण चल रहा है कि सहनशील पुरुष की आप कितनी भी हसी कर लेवें, वह उसे शान्ति से सहन कर लेगा। वह सोचता है, यदि इससे इनका मनोरंजन होता है और इससे आनन्द लेते हैं तो लेवे, इसमें मेरी क्या हानि है? कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की तो हंसी-मजाक उड़ायेगे। परन्तु यदि कोई उनसे हसी-मजाक करे, तो उन्हें वह सहन नहीं होता। कहावत है कि 'एक हसी की सौ गाल'। इतनी सहन करने की शक्ति होवे तो हसी करो। अन्यथा नहीं।

हसी में बिगासी

कभी-कभी मनोविनोद के लिए की गई हसी के भयकर परिणाम देखने में आते हैं। जैतारन पट्टी में एक खराडी नाम का गाव है। वहाँ के एक ब्राह्मण के घर उसका जवाई आया। भाई, जब चार-छह महीने का विवाहित जवाई अपनी ससुराल जाता है, तब वहाँ के लोग प्रायः हसी-मजाक करते हैं। जब वह ढोलिया पर सो रहा था, तब चार मसखरो ने उसे ढोलिया समेत और रस्सी से बांधकर तालाब में डाल दिया। वे चारों व्यक्ति तमाशा देखने के लिए किनारे पर खड़े हो गये। जब उसकी नींद खुली, पर अपने को घाघा और पानी में पड़ा देखा तो निरुपाय होने से दम घुटकर भय में उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। अब की तो उन लोगो ने हसी थी मगर बेचारे के प्राण चले गये! जब बहुत देर तक उन लोगो को कोई हलचल नहीं दिखाई दी, तो उसे मरा पाया। यह देखकर वे लोग घबड़ाये। जैसे ही यह समाचार गाव में पहुँचा तो अनेक लोग जोश में आगये और पुलिस को बुलाने लगे। तब उस मरे हुए व्यक्ति के सुमर ने आकर कहा—भाई, अब पुलिस को बुलाने

खाते रहते हैं। परन्तु आपने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि हम अपनी समाज के बालको में चेतना लावे, जागृति उत्पन्न करें और उन्हें बलवान् बनावें। उन्हें आपने कभी यह पाठ पढ़ाया ही नहीं कि वे डट कर शैतानो का सामना कर सकें। कभी क्षणिक जोश आता है, मगर वह दूध के उफान के समान जरा सी देर में ठंडा हो जाता है। आप लोगो के यहाँ पर हजारों घर होते हुए भी कोई अखाड़ा या व्यायामशाला तक नहीं है। यदि आपके लड़के अखाड़े के पहलवान होते, तो क्या किसी की मजाल थी जो वह आपके लड़के को हाथ लगा देता। यही पर देखो—आर्यसमाज के लड़को को कोई हाथ भी लगाने का साहस नहीं करता है। कभी अवसर आने पर उनके दस-पाच नौजवान चले जाते हैं तो अनेको को पछाड़ कर आते हैं। परन्तु आपके बच्चे तो मार खाकर ही आते हैं और आप लोगो से अपना दुःख कहते हैं। यदि आपके भी अखाड़े होते और यहाँ जाकर आपके लड़के व्यायाम करते तो बलवान होते और उनके भी हिसले दूसरो के साथ मुकाबिला करने के होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी—जो उन्हें कोई छेड़ सकता। परन्तु इस ओर आप लोगो का कुछ भी ध्यान नहीं है। जब ये बालक इस उम्र में बलवान और हिम्मतदार नहीं बनेंगे तो भविष्य में उनसे धर्म और समाज पर सकट आने के समय रक्षा की क्या आशा की जा सकती है। जैसे आप कमजोर है, किसी का मुकाबिला नहीं कर सकते, वैसा ही आप अपनी सन्तान को बना रहे हैं। जब आपको लड़को के ही बलवान बनने की चिन्ता नहीं है तब लड़कियों की तो बात ही बहुत दूर है। इनमें तो आपने कायरता ही प्रारम्भ से भर दी है कि ये तो चूड़िया पहिनने वाली है। जब जन्म से ही आपने कायरता की जन्म घुटी पिलाई है तब ये बेचारी आततायी का क्या सामना कर सकती है और कैसे अपने शील और धर्म को बचा सकती है। जब आप लोगो में ही साहस नहीं है और कायर बने हुए हैं, तब सन्तान के बलवान् और साहसी बनने की आशा ही कैसे की जा सकती है। आप लोगो में यह कायरता आई क्यों? क्या कभी आपने इसका भी विचार किया है? भाई, बात यह है कि आप लोगो की शक्ति पड़ोसियों से लड़ने और बाल-बच्चों के साथ चिड़चिड़ करने में ही नष्ट हो जाती है। परन्तु जो पुरुष सहनशील होते हैं तो उनमें रोग बढ़ते ही नहीं हैं और अवसर आने पर वे कुछ करके भी दिखा देते हैं। यह शक्ति मनुष्य के भीतर होना आवश्यक है।

प्रथम तो वैश्य वर्ग यो ही भीरू है। फिर दूसरे हमें पाठ पढ़ानेवाले गुरु भी ऐसे मिले हैं कि हर बात में पाप का भय बताकर उन्हें और भी कायर बना देते हैं। अरे, क्या शोध करने में और अनीति का धन ग्रहण करने में

निकाल लो । जैसे ही एक डाकू ने कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही स्त्री को गुस्सा आ गया उसके खून में जोश दौड़ गया । उसने अपने घणी से कहा—अरे मोलिए, तेरे होते हुए ये मेरे पैर काटते हैं ? स्त्री के शब्द सुनते ही आदमी को भी जोश आगया तो उसने अपने दोनों हाथों से दो डाकूओं को दबा लिया । स्त्री ने शोर मचाया और उसकी आवाज सुनकर इधर-उधर से लोग आगये । तब वे डाकू किसी प्रकार से उससे अपने को छुड़ाकर के भाग गये । भाई, उस मनुष्य में जोश कब आया ? जब स्त्री ने ताना मारा । पर जिनके चलते हुए ही धोती खुल जाती है, उन्हें एक क्या, दस ताने भी सुना दो, तो भी वे क्या कर सकेंगे । सारे कथन का अभिप्राय यह है कि आपको अपने बच्चों को निर्भय बनाना है । इसके लिए उनकी शारीरिक शक्ति का विकास करना होगा । उसके लिए आपको अखाड़े और व्यायामशाला खोलना चाहिए और उनमें अपने बच्चों को भेज कर शारीरिक सामर्थ्य से सम्पन्न बनाना चाहिए । जो गरीब बालक हैं, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको दूध पिलाने का भी प्रवन्ध करना चाहिए । आज अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं कोई शिव-सेना बना रहा है और कहीं कोई वानर-सेना बना रहा है । जो ऐसा पौरुष दिखाते हैं तो सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ता है और उनकी गागो को स्वीकार करना पड़ता है । परन्तु क्या आप लोगो ने कहीं ऐसा भी सुना है कि ओसवालो ने, या अग्रवाल ने या माहेश्वरियों ने ऐसी कोई सेना बनाई हो । अरे, सेना बनाना तो दूर की बात है, परन्तु हमारे समाज का हृदय तो मेना को देखते ही धक-धक करने लगता है । यो तो आप लोग एक पैसा भी निकाल करके नहीं देगे । परन्तु जब ऊपर से मार पड़ती है, तो निजोरी की चाबिया भी चुपचाप दे देते हैं । भाई, जब तक आपमें शारीरिक बल नहीं आयेगा, तब तक आपमें पौरुष और साहस भी नहीं आ सकता और महनशीलता भी नहीं आ सकती है । महनशीलता के आये बिना न मनुष्य अपने त्रिचरणों पर दृढ़ रह सकता है और न व्रत सयम और तप में ही स्थिर रह सकता है ।

शक्तिशाली ही समझा सकता है

मोजत की एक लडकी पाली में अच्छे ठिकाने विवाही हुई थी । उसका पति कुमगत में जगद्व पीने लगा । स्त्री के बार-बार मना करने पर उसने उसे मारना शुरू कर दिया । जब उसके बाप को पता चला तो वह उसे लिवा ले गया । उसके मसुर ने उसके साथ ऐसा कठोर व्यवहार किया और कहा कि यदि तू जगद्व पीना नहीं छोटेगा तो मैं तुझे जान में मार दूंगा । तब वह शाप दिया, भग पीना तब भूल गया ।

भाइयो, व्रत, नियम और तपादिक का परिपालन तभी ठीक रीति से हो सकता है, जबकि शरीर में शक्ति हो। शास्त्रकारों ने कहा है कि शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम्'। अर्थात् धर्म का सबसे प्रधान और पहिला साधन शरीर ही है। जिनका शरीर निर्बल है, उनका मन भी निर्बल होता है। ऐसे निर्बल मनुष्य क्या धर्म साधन कर सकते हैं ? जिनके शरीर में जान होती है, वे ही नियम के पाबन्द रह सकते हैं। वे अपने नियम की रक्षा के लिए मरने की भी परवाह नहीं करते हैं। सहनशीलता बहुत उच्चकोटि की वस्तु है। सहनशील व्यक्ति कभी आपे से बाहर नहीं होता। वह समुद्र के समान गम्भीर और सुमेरू के समान स्थिर बना रहता है। वह अपनी शक्ति को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करता है। हाँ, जिस समय धर्म, जाति और देश पर सकट आता है उस समय वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है। हमारे पूर्वज महा-पुरुष अपनी शक्ति को बहुत सावधानी से संचित रखते थे। उन्हें अनेक ऋद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होने पर भी वे अनावश्यक व्यय नहीं करते थे। उन्हें प्राप्त हुई लब्धियों का उनको स्वयं भी पता नहीं होता था। किन्तु जब धर्म पर सकट आ जाता था, तो विष्णु कुमार मुनि के समान वे उसका उपयोग कर धर्म और समाज के ऊपर आये सकट को उस लब्धि के द्वारा दूर करते थे। ऐसे महा पुरुषों के गौरव की गाथाएँ आज तक गाई जाती हैं।

सहन करो, पर पुरुषार्थ के साथ

आज हमारी समाज में जो बड़े-बड़े आचार्य कहलाते हैं और सघ के स्वामी माने जाते हैं, वे भी सघ के सकट के समय सहन करने की तो कहते हैं, परन्तु पुरुषार्थ द्वारा उसे दूर करने की नहीं कहते हैं। कहावत है कि 'आप बल बलवन्त कहावे'। भाई, मनुष्य अपने बल के भरोसे पर ही बलवान कहा जाता है। समय पर अपना बल ही काम देता है। इससे अन्य मतावलम्बियों पर प्रभाव भी पड़ता है और अपना भी कार्य सिद्ध हो जाता है।

एकवार श्री रूपचन्द जी स्वामी एकलिंगजी पधारे। ठडी हवा के झोखे से उन्हें नींद आ गई और नींद में उनका पैर नादिया के ऊपर पड़ गया। इतने में पड़े लोग आये और कहने लगे नादिया को खराब कर दिया। स्वामी जी ने कहा—क्या बोलते हो ? मुझे नींद लेने दो। पड़े बोले—हमारा नादिया है। स्वामी जी ने कहा—यह तुम्हारा नादिया कब से आया ? हम अपनी वस्तु पर कुछ भी कर सकते हैं। तुमको इससे क्या प्रयोजन है। यह सुनकर पड़े लोग उन्हें धक्के देकर निकालने लगे। तब उन्होंने खड़े होकर कहा—चल भाई, मेरे नादिये। यह सुनते ही वह पत्थर का नादिया चलने लगा। यह

चमत्कार देख वे पड़े उनके पैरो में गिर पड़े और बोले स्वामी जी, हमने आपको पहचाना नहीं था, हमें क्षमा करो। भाई, समय आने पर वे सत महात्मा लब्धि को प्रकट भी कर देते थे और पीछे प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि भी कर लेते थे। सहनशील पुरुष अपने को और समाज को भी बचाता है और धर्म का गौरव भी बढ़ाता है। अतः हम सबको सहनशील होना चाहिए।

वि० म० २०२७ कार्तिक वदि ७

जोधपुर

भाइयो, जिनेश्वर देव की वाणी में अभी आप क्या सुन रहे थे ? क्या बात आई है ? भगवान् ने कहा है कि भव्य जीवो, अपना उत्थान स्वयं करो । उत्थान का अर्थ है मन, वचन और कायर से अपनी आत्मा का उद्धार करना । आत्म-उद्धार के लिए आवश्यक है कि अपने भीतर उत्साह प्रकट किया जाय और स्फूर्ति जागृत की जाय । जिसके मन में उत्साह प्रकट हो जाता है उसके वचन में भी उत्साह आ जाता है और काया में भी उत्साह आ जाता है । यदि मन में उत्साह नहीं होगा शरीर में भी उत्साह नहीं होगा ।

जिन मनुष्यों के हृदय में लौकिक या सासारिक कार्यों के करने में उत्साह होता है, समय आने और निमित्त मिलने पर उनके हृदय में पार-लौकिक, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भी उत्साह प्रकट हो जाता है । इसीलिए कहा गया है कि 'जे कम्मे सूराले ते धम्ममे सूराले' । अर्थात् जो कर्म करने में शूरवीर होते हैं । जिस व्यक्ति के हृदय में स्वाभिमान होता है वह कहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कुल, जाति और वंश कौन सा है ? फिर मैं आज क्यों पतन की ओर जा रहा हूँ ? भाई, भगवान् महावीर के वचन तो उत्साह-वर्धक ही हैं । निरुत्साही होना, निरुद्यमी होना और भाग्य के भरोसे बैठे रहना, ये महावीर के वचन नहीं, किन्तु कायरो के वचन हैं ।

दया करना और

वित्त देने ही लोग कहते हैं कि यदि मनुष्य में उत्साह अधि-

वम दया कैसे पालेगा ? नहीं पाल सकेगा ? अरे भाई, तुम लोगो ने दया का मतलब ही नहीं समझा है । तुम लोगो की दया तो ओठो तक ही सीमित है । अभी आपके सामने कोई बदमाश किसी स्त्री को उडा ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करके उसे खराब करता है, तो तुम क्या करोगे ? बैठे रहोगे, भाग जाओगे, या आँखे बन्द कर लोगे ? क्या यह वीरता है ? अथवा मैं मर मिटूँगा, पर उस स्त्री के सतीत्व की रक्षा करूँगा, ऐसा कहने वाला वीर है ? जब तक मनुष्यो में धर्म, देश, जाति और समाज की रक्षा का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक वीरपने का भाव आ नहीं सकता । अरे कायर बन कर और दया-दया का नाम लेकर तो आप लोगो ने दया का अर्थ ही बिगाड़ दिया है । हाँ, दया पावो राजा मेघरथ ने । वे कायर थे क्या ? नहीं ? वे शूरवीर थे । उन्होंने तुरन्त छुरी से अपने शरीर का मांस काट कर उसे दे दिया और दीन पक्षी की रक्षा की । क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? क्या आप में ऐसी शक्ति है । आप लोगो के हाथ में तो अगुली को चीरा देना भी संभव नहीं है, तो अपने शरीर का मांस काट कर देना कैसे संभव है ? देने-लेने की बात छोड़ दो । अरे, एक भूख से मरता भिखारी आया और चालीस दिन के भूखे हरिश्चन्द्र ने जिन्होंने दातुन तक नहीं की थी कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो । तो वे स्वयं भूगे रह गये, परन्तु उसे उन्होंने अपने लिए आये हुए भोजन को दे दिया । पर आपकी आँखो से आँसू आ रहे हो, भूखे मर रहे हो यदि कोई आकर के कहें कि हमको दो, तो क्या दे दोगे ? अरे, जैसे तुम, वैसे ही तुम्हारे गुरु भाई । वीर की सोहवत (मगति) वीर पुरुष ही करेगा और कायर की मगति कायर ही करेगा ।

देवो—धर्मरुचि नामक अनगार हलाहल विष पी गये । पर आज यदि हमारे यहाँ अन्न आगया, तो कहते हैं कि नमक लाओ । भाई, महावीर स्वामी तबने हैं कि मयोग दोष लगता है । पर आज कहते हैं कि यदि दोष लगता है, तो लगने दो । भाई, वीरो के गुरु वीर होते हैं और कायरो के गुरु कायर होते हैं । किन्तु जिसके भीतर काम करने का साहस ही न हो, वे लोग नगार में गया काम कर सकते हैं ? परन्तु मनुष्य को अपने उत्कर्ष और उत्थान की भावना तो होनी ही चाहिए ताकि अवसर आने पर हृदय में स्फूर्ति आ जाय । पर भाई, यदि देने का काम पड़े तो—है, बावजी । ढाई लाख रुपये, पाच लाख रुपये दिये जावे ? देवो - शिवाने में अभी मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई । उमरे जाकर के बोनी हुआ करती है । उमकी बोनी प्रारम्भ हुई । एक भाई यहाँ बैठ है दुखे-गवने । उन्होंने ढाई लाख की बोनी बोनी । वे मगर में आगे

हैं। दया का बड़ा वृक्ष है। उन्होंने पाच के सामने ढाई लाख की बोली बोली तो यह नहीं कि हु नही दूंगा। मनुष्य को देने की हिम्मत चाहिए। हिम्मत हो तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है। किसी ने कहा—अमुक भाई पहिले लिख दें, लाखों की कमाई है। लोग उनको लक्ष्य करके कहते हैं—सेठ साहब। इधर आइये। वे कहते हैं—नाडा छोड़ करके अभी आता हूँ। लोग मुख से कहते हैं कि पैसा हाथ का मँल है और फिर भी देते नहीं हैं। जब देने की भावना नहीं है, तो भाई, झूठ क्यों बोलते हो ?

भाइयो, जोधपुर पीछे नहीं और सिवाना भी पीछे नहीं। सब महावीर की सन्तान कहलाते हो ? परन्तु हृदय के भीतर उत्साह की कमी है। जिस व्यक्ति में उत्साह भरा हुआ है वह सब कुछ कर सकता है। मैं पूछता हूँ कि हाथी बड़ा है या सिंह ? हाथी से बड़ा कोई जानवर नहीं है। और सिंह कैसा ? तीन-चार फुट ऊँचा गर्दे जैसा। परन्तु जब वह दहाड़ता है, तो सँकड़ो हाथी भयभीत होकर इधर-उधर भागते नजर आते हैं। इसलिए किसी को देखकर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि यह दुबला-पतला है। पुराने आदमी कहा करते थे कि दुबला देखकर के लड़ना नहीं।' भाई, मन उत्साह से भरा होना चाहिए और भीतर वीरता होनी चाहिए। पहिले के लोग उत्तम श्रेणी के मद्र भी होते थे और शूर-वीर भी होते थे। उनमें सर्व प्रकार की योग्यता होती थी। उनमें अटूट उत्साह होता था। इसलिए वे जो भी काम करना चाहते थे, उसे सहज में ही कर लेते थे। शूरवीर पुरुष जब तक नींद में रहते और ध्यान नहीं देते हैं, तब तक घोटाला हो जाता। परन्तु जब वे आँखें खोल देते हैं तो फिर सब घोटाला साफ हो जाता है।

धन्नाजी की वत्तीस स्त्रिया थी। अपार वैभव था। उनके सुख का क्या कहना ? जिनको यह भी पता नहीं था कि सूर्य का उदय कब और किधर से होता है, तथा वह अस्त कब और किधर होता है। इसी प्रकार शालिभद्रजी भी परम सुखी थे कि जिन्हें अपने घर की अपार सम्पत्ति का पता तक भी नहीं था। उन्हें घर का कुछ काम नहीं करना पड़ता था। उनकी माँ ही घर का सारा कारोबार मभालती थी। एक समय उन्होंने नगर के जन-समुदाय को बाहिर जाते हुए देखा तो पूछा कि आज यह जन-समुदाय कहां जा रहा है। लोगो ने बताया कि उद्यान में भगवान महावीर पधारे हैं और सब लोग उनके दर्शनार्थ जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि सपरिवार राजा और सारा नगर जा रहा है तो विचारने लगे कि मैं कैसा पुण्यहीन और मन्द-भागी हूँ कि मैंने आज तक उन महाप्रभु के दर्शन तक नहीं किये ? आज तो

हमको भी दर्शन करना चाहिये । वे अभी तक ऐसे सुकुमार बने हुए थे कि कभी उन्होंने गादी से नीचे भूमि पर पैर ही नहीं रखे थे । परन्तु आज उनमें नयी स्फूर्ति उत्पन्न हुई, नया जोश आया और चलने का ऐसा उत्साह जागा कि बिना सवारी के और घर के नौकर-चाकरों के बिना ही अकेले नगे पैर भगवान के दर्शनार्थ चल दिये । लोग देखकर चकित हुए ।

भाइयो, आज यदि कोई धन्ना सेठ जैसा व्यक्ति नगे पैर बाहिर निकले तो क्या लोगों को आश्चर्य नहीं होगा । आज राजाओं के राज्य चले गये, प्रिवीपर्स बन्द हो गये । परन्तु महाराज गजसिंहजी जैसे व्यक्ति यदि बाजार में नगे पैरों आवे तो क्या लोगों को आश्चर्य नहीं होगा ? भाई, नर है तो घर बसाने भी देर नहीं लगती है । वह भी अपने समय का सबसे बड़ा धनी सेठ था । बत्तीम करोड़ सुवर्ण दीनार उसके घर में थी । उसके पिता के नाम से एक टनसाल भी थी । राजा-महाराजा लोग उनसे मिलने के लिए उनके ही घर पर आते थे, पर धन्ना सेठ किसी के यहाँ नहीं जाते थे । वे सदा अपने महल में ही रहते थे और उसके चारों ओर के उद्यान में ही घूमते-फिरते थे । कभी उसमें बाहिर जाने का काम ही नहीं था । किन्तु जब धर्म भावना जागी तो धूल-धूमरित पदों से ही भगवान के समवसरण में पहुँचे । वहाँ की दिव्य छटा और अलौकिक वैभव देखकर, तथा भगवान की परम अमृतमयी वाणी को सुनकर दग रह गये । वे विचारने लगे—ओ हो, मैं तो समझता था कि मेरे बराबर अतुल वैभव किमी के पास नहीं है । परन्तु यहाँ के वैभव की छटा तो निराली ही है । इसके सामने मेरा महल तो कुछ भी नहीं है । जिसके समवसरण में मोने और रत्नों के कगूरे और कोट है, तो उनके वैभव और शक्ति का क्या कहना है ? भगवान को स्फटिक-रत्नमय सिंहासन पर विराजमान देखकर धन्ना सेठ ने तीन प्रदक्षिणाएँ देकर नमस्कार किया और भगवान के सामने जाकर बैठ गये ।

भाइयो, कौन सिखाता है नम्रता ? और जडता भी कौन सिखाती है । आत्मा ही सिखाती है । भगवान के समवसरण में बारह सभाएँ थी । ननुनिगाय देवों की चार सभाएँ, मुनियों की, आर्याओं की, ब्राह्मणों की और पशुओं की । भगवान की देशना चालू थी । धन्ना के पहुँचते ही उनकी देशना उनको लक्ष्य करके होने लगी । क्योंकि वह हुंरी मिथारने-वाला आया था । भाइयो, आप लोगों का भी तो कमाई देने वाला ग्राहक अच्छा लगता है यदि आप दण्ड आदमियों में बाने कर रहे हों और इतने में ही यदि कोई ग्राहक आजाय, तो आप भी नुग्न उसमें पहिले बात करेंगे । आपकी गायें और भैंसे

सब वाडे मे आगई, परन्तु हाथ की थपकी सबसे पहिले दूध देने वाली गाय को देगे । कही भी जाओ—धर्म पक्ष मे या ससार पक्ष मे, सर्वत्र यही बात है ।

भगवान की दिव्य-देशना सुनने और अनुपम वचनामृत पान करने मे ऐसे मग्न हुए कि वे बाहिरी ससार को भूल गये । उन्हें लगा कि हाथ, मनुष्य भव की इतनी बहु मूल्य घड़ियों को मैंने आज तक इन विषय-भोगो मे फस कर व्यर्थ गवा दिया । ये ससार के भोग स्वयं तो क्षण भंगुर हैं, किन्तु जीव को अनन्त काल के लिए दुखो के समुद्र मे डालनेवाले हैं । फिर इस मनुष्य भव का पाना भी सरल नहीं है । अब जो हो गया, सो तो लौटनेवाला नहीं है, किन्तु अब जितना जीवन शेष है, उसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए । यदि अब चूक गया तो मनुष्यभवा का पाना वैसा ही कठिन है, जैसा कि अगाध समुद्र मे गिरी हुई मणि की कणी का पाना बहुत कठिन है । इस प्रकार विचार करते करते उनके हृदय मे आत्म-ज्योति जग गई । भगवान की दिव्य देशना समाप्त होते ही प्रसादिये भक्त तो 'मत्थएण वदामि' कहकर रवाना होने लगे कि महाराज आप सुख-शान्ति से विराजे, हम तो जाते हैं । किन्तु धन्नाजी वही चित्र-लिखित से बैठे रह गये, लोगो ने और साथ मे आये स्व-जन-परिजनो ने देखा कि धन्नाजी नहीं उठ रहे हैं, क्या बात है ? यह सोच विचार कर कोई उनके समीप खड़े रहे और कुछ लोग कुछ दूर पर आपस मे बातें करते उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे । जब सारी सभा के लोग उठ गये और वातावरण शान्त हो गया तब धन्नाजी उठकर खड़े हुए और भगवान से कहने लगे—

सरद्धघा अरु परतीतिया सरे, रुच्या तुम्हारा वण ।

अनुमति ले अम्मा तणी, सजम ले स्यू सेंण ॥

जिमि सुख होवे तिम करो सरे, या भगवतरी कंण ।

फाकदी का धन्ना, बलिहारी जाऊं थारा नाजरी ॥

हे भगवन, मैंने आपके वचनो पर श्रद्धा की है, रुचि आई है और है और प्रतीति हुई है । आपके वचन सर्वथा सत्य है, तथ्य है और अवितथ हैं । इनमे लेशमात्र भी झूठ नहीं है । यह मेरी आत्मा गवाही दे रही है । अब अन्तरंग दृष्टि के पलक खुल गये हैं, हृदय के बन्द कपाट उद्घाटित हो गये हैं । अब हे भगवन्, अब मैं माता की आज्ञा लेकर के समय नू गा ।

भाइयो, बतानो—आप लोगो ने भी कितने ही बार व्याख्यान सुने हैं और यह भगवद् वाणी कर्णगोचर हुई है—श्रवण की है । पर क्या कभी आप मे

किमी ने धन्नाजी के समान यह कहा है कि मैं घरवालों की आज्ञा लेकर गयम गहण करूंगा ? आप कहेंगे कि हम क्या, हमारे पड़ोसी भी नहीं कहते हैं ।

धन्नाजी की बात सुनकर भगवान ने कहा—जहाँ सुह देवाणुप्पिया, मा पडिबध करेह' जैसा तुमको सुख हो, आनन्द हो और जो मार्ग तुमको अच्छा दीवै, वैसा करो ।

भाइयो, देखो—भगवान ने पहिले तो कह दिया कि तुमको जैसा सुख हो, वैसा करो । परन्तु पीछे से कह दिया कि 'मा पडिबध करेह' अर्थात् हे धन्ना, उत्तम काम में प्रमाद मत करो । भगवान ने इधर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को भी साध लिया और उधर प्रेरणा भी दे दी । भाई स्याद्वाद का मार्ग तो यही है ।

भगवान के वचन सुनकर धन्नाजी को बड़ी खुशी हुई । उनके आनन्द की गीमा नहीं रही । वे सोचने लगे कि आज मेरे लिए कितना सुन्दर समय आया है । ऐसा मुअवमर तो आज तक कभी नहीं आया है । वे भगवान को 'मत्त्वण वदामि' करके जैसे आये थे, उससे लाखों गुणित हर्ष के साथ घर को चल दिये । उस समय उनके मनमें अपार आनन्द हिलोरे ले रहा था । उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने ससार-समुद्र को पार ही कर लिया है । वापिस जाते समय तक धूप तेज हो गई थी और भूमि तप गई थी । जब वे बाजार में होकर नगे पैर जा रहे थे, तब लोग बोले—सेठ साहब, धूप से आपका शरीर और पैर जल रहे हैं, तब उन्होंने कहा—भाई, मेरा कुछ नहीं जल रहा है ।

धन्नाजी सोधे घर पहुँचे और माता को नमस्कार किया । माता ने कहा—प्रिय पुत्र, आज तो तेरे चेहरे पर बहुत प्रसन्नता दीख रही है ? बेटा, आज आनन्द की ऐसी क्या बात है ? धन्नाजी बोले—माताजी, आज मैंने भगवान के दर्शन किये हैं, आज मेरे नेत्र सफल हो गये हैं, भगवान का उपदेश मुझमें मेरे कान पवित्र हो गये हैं, उनके चरण-वन्दन करके मेरा मस्तक पवित्र हो गया है । मैं माना, अब तो मैं भगवान की सेवामें ही रहना चाहता हूँ । अब मैं इन दुःखों में भरे समार में नहीं रहना चाहता हूँ । यह सुनते ही माता ने ऊपर क्या बोली ?

'वज्रपात-सम लागियो सरे धरणी परी मुरझाय'

बुद्ध हैं उनके जीवन का बीमा करीब-करीब समाप्त हो चुका है । परन्तु माँ की ममता धनी में, बेटे-बेटी में है, घरवार में और धन-धाम में लग रही

है। वह सोचने लगी— हाय, हाय ! ये भगवान् कहा से आगये ? हाय, आज मेरे बेटे ने उनकी वाणी कहा से सुन ली ? हाय, मेरे बेटे को—मेरे लाडले एक मात्र पुत्र को उन्होंने मोह लिया । यह कहती हुई वह मूर्च्छित हो गई । जब होश में आई तो कहने लगी—

‘हियडो लागो फाटवा सरे, ते दुख सहो ना जाय ।

नीर झरे नयना थकी सरे मुक्ताहार तुडाय ॥

सुन पुत्र हमारा सजम मत लीजे मा ने छोड़के ॥

जैसे मोतियों के हार में से एक-एक मोती गिरता है वैसे ही उनकी आखों से आसू टपकने लगे । रुदन करती हुई माता बोली—बेटा, यह साधुपना कोई खाने का लड्डू नहीं है, और खेलने का खिलौना नहीं है । यह तो भारी कठिन तपस्या है । वे कहने लगी—

सयम नहीं छे सोयलो सरे, खड्ग धार सी चाल ।

घर घर करनी गोचरी सरे, दूषण सगला टाल ॥

वाईस परीषह आकरा सहे, किम सहसी मुकुमाल रे ।

सुन पुत्र हमारा, सजम मत लीजें माने छोड़के ॥

हे बेटा, तू साधुपना-साधुपना की क्या बात कर रहा है ? यह तो तलवार की तेज धार के ऊपर चलने के समान है । अलूनी शिला चाटने के समान है, आराम छोड़ना और अपमान को सहना है, सारी ऋद्धि-सिद्ध छोड़ कर दरिद्रता को अंगीकार करना है । बेटा, तेरे क्या कामी है ? एक से एक बढ़कर और देवागनाओं से भी सुन्दर वत्तीस कन्याओं के साथ तेरा विवाह किया है । यदि इनसे मन उतर गया हो, तो इनसे बढ़कर वत्तीस और परणा दू ? घर में क्या कामी है ? फिर तू क्यों यह सब छोड़कर और मेरे से मुख मोड़ कर साधुपना लेने की सोच रहा है ?

भाइयो, मा ने तो कहने में कोई कसर नहीं रखी । पर घन्नाजी ने कहा— माता जी, आप कहती हैं कि साधुपना दोरा (कठिन) है । परन्तु मैं कहता हूँ कि सोरा (सरल) है । सुनो माताजी—

नरक वेदनी सही अनन्ती, फहू फहा लग माय ।

परमाधामी वश पड्यो सरे मेरी करवत बंरी काय ॥

जन्म जरा दुख भरणना सरे, सुणता जो थर्राय हो ।

मा जी म्हारा आज्ञा देवो तो नजम आदह ॥

माता, मैंने नरक के भाव सुने हैं, नारकी एक दूसरे को कैसे-कैसे दुख देते हैं, यह याद करके मेरा जी थर-थर कापने लगता है। वे लकड़ी के समान करवत में शरीर को चीर डालते हैं, और अथाने में जैसे मसाला भरते हैं, वैसे ही उस चिरे हुए शरीर में नमक-मिर्च भरते हैं। मा, उस नरक के दुखों के मामले में माधुपन का दुख क्या है? कुछ भी नहीं है। इस जीव ने जन्म मरण के अनन्त दुःखों से भरे इस ससार में महा भयकर कष्टों को भोगते हुए अनन्ता काल बिता दिया है। इसलिए हे मेरी प्यारी माता! उन दुखों में छूटने के लिए आप मुझे समय लेने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर माता बोली—बेटा, साधुपन में तुझे कौन कलेवा करायेगा और बीमार पड़ने पर कौन तेरी परिचर्या करेगा? तब धन्नाजी ने कहा—माताजी, इनकी क्या आवश्यकता है?

वन में छँड़क मिरगलो जी रे, कुण करे उणरी सार।

मृगनी परै विचरस्युंजी एकलडो अनगार॥

हे माता, तुम मेरे लिए पूछती हो कि वहाँ तेरी सार-सभाल कौन करेगा? परन्तु देखो—जंगल में बेचारा एक अकेला हिरण रहता है, वह भूपा-प्यासा है, सर्दी-गर्मी लगती है और रहने का भी ठिकाना नहीं है, सो उसकी भी कोई मार-मभाल करता है? कोई नहीं पूछता है। फिर वह मरता है, या जीता है? कोई उसमें सुख-दुख की बात पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। फिर भी वह जीवित रहता है, या नहीं? तब फिर मेरे लिए इतनी चिन्ता क्यों करती हो? उनकी जैसी आत्मा है, वैसी ही मेरी है। जैसे वह हरिण सुख-दुख की परवाह नहीं करता है। वैसे ही अब मुझे भी अपने सुख दुःख की परवाह नहीं है। निर्ग्रन्थ अनगार तो इस दुखों से भरे ससार से और उनके अलीने-पलीते से अलग होकर स्वतन्त्र और निराकुल रहने में ही सुख मानते हैं। इस प्रकार समझा करके धन्नाजी ने मा को निरुत्तर कर दिया।

धन्नाजी के वैराग्य की चर्चा धीरे-धीरे सारे नगर में फैल गई। जब वहाँ के राजा को इसका पता लगा तब वे भी आये और कहने लगे—धन्नाजी, तुम्हारे में ही हमारे सारे राज्य का काम-काज चलता है और तुम्हारे द्वारा ही हमारे राज्य की शोभा है। फिर तुम्हें घर छोड़कर साधुपना लेना शोभा नहीं देता। नगर के अन्य भी प्रमुख मठ लोग आये और उन लोगों ने भी कहा कि मठ मादर, यह क्या विचार कर रहे हो? तब धन्नाजी ने सब में कहा—बस, जो कुछ धारणा था, सो धार लिया। यदि आप लोग घर में ही रहने का

आग्रह करते हैं, तो एक प्रबन्ध कर दीजिए कि मेरे पास बुढ़ापा न आवे, रोग न आवे, और मौत न आवे। वस, आप इन तीनों के नहीं आने की व्यवस्था कर दें, तो मैं घर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। राजा माहव भी मौजूद है और आप सब पंच लोग भी उपस्थित हैं। कहावत है कि पंचों में परमेश्वर रहता है और राजा साहव तो परमेश्वर हैं ही। जब दो-दो परमेश्वर मेरे सामने उपस्थित हैं, तो दोनों जने ही मिलकर जरा, रोग और मौत से बचने का प्रबन्ध कर दो। फिर मैं घर छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। धन्नाजी की यह बात सुनकर राजा ने शिर नीचा कर लिया और पंच लोग भी अवनत-मुख रह गये। धन्नाजी बोले—आप लोग चुप क्यों रह गये हैं? तब सब लोग एक साथ बोले—धन्नाजी, उन तीन बातों के नहीं आने का प्रबन्ध करने में हम लोग असमर्थ हैं। तब धन्नाजी ने कहा—यदि ऐसी बात है, तो फिर आप लोग मुझे उन तीनों दुखों से छूटने के लिए क्यों रोकते हैं? मैंने तो इन तीनों को जड़-मूल से नाश करने का निश्चय किया है। अन्त में सबने उनकी माता से कहा—अब आप के ये लाडले बेटे घर में रहने वाले नहीं हैं। इसलिए अब इन्हें सहर्ष साधु बनने की आज्ञा प्रदान करो। भाई, जिसके हृदय में उत्साह प्रकट हो जाता है, फिर उसे ससार का त्याग करते देर नहीं लगती है।

भाइयो, परिग्रह किसको माना है? शास्त्रकार कहते हैं कि 'मुच्छा परिग्रहो वृत्ति' अर्थात् भगवान् ने मूर्च्छा को ममता भाव को परिग्रह कहा है। रत्नों से जड़े हुए सोने के महलों में रहते हुए भी यदि उनमें ममता नहीं है तो उसे अपरिग्रही कहा है। और जिसके झोपड़ी रहने को भी नहीं है, पेंचल फूटे ठीकरे और फटे पुराने चीथड़े ही पहिनने को है, यदि ऐसे मिखारी की उन पर मूर्च्छा और ममता है, तो उसे परिग्रही कहा है।

एक सन्त गोचरी के लिए किसी घर में प्रविष्ट हुए। उसकी जर्जरित दशा देखकर करुणा से द्रवित हो उठे।

टूटा तो छप्पर घर, बिल हैं अनेक ठौर,
नील कौल मूसा जाणी जीवा ही समेत हैं।
छाट एक पायो उणो, गूदडो बिछायो जूनो,
चाचट माफड़ जूधा लीखा ही समेत हैं।
फाणी तो कुरूप, देह ऐसी प्रिया सेती नेह,
पाछो हाडो बांडो चाट मौजा मान लेत हैं।
ताही में अनूस रह्यो, माने ना गुरु को बह्यो,
मान्यो मनेह्यो जीव विवर्त को न संव है ॥

भाइयो, पाप का फल ऐसा है कि सोते हुए तारे दिखते हैं । और ईस कैसी कि आकडे की और सोते भी कूदे । फिर उसकी झोपडी कैसी कि वर-मात वरमे एक घटी, छाण चवै वारा घडी' । कभी इधर से काला साप निकल पडता है, तो कभी उधर से विच्छू निकल रहे हैं । खाट का एक पाया टूटा हुआ है, विछाने को एक पुराना गूदडा है, जिममे चाचड, माकड, जूवा और लीखे भरी हुई है । जिन के कारण एक क्षण को भी रात मे नीद नही ले सकते । फिर स्त्री कैसी ? काली-कलौटी और कर्कशा । बोले तो विजली सी कडके । रसोडा कैसा कि एक भी साबित हडी तक भी उसमे नही है । ऐसी घर की दशा को देखकर सन्त ने कहा अरे भाई, अब तो धर्म साधन करो । पूर्व बुरी करनी के फल से तुम्हे ऐसी सामग्री मिली है । अब कुछ दिन भली करनी कर लो तो इससे छुटकारा मिल जाय । और अगले जन्म मे सब सुख-मयी सामग्री मिल जाय । यह सुनकर वह बोला --मेरे घर मे क्या कमी है ? सब प्रकार की सुख-सामग्री है । आप किसी और को उपदेश दोजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए । यह सुनकर वे सन्त चुपचाप वापिस चले आये ।

भाइयो, जिनकी होनहार बुरी है उन अभागियो के लिए मुनि जन भी क्या कर सकते हैं ? उनसे भली बात भी कही जाय, तो वे बुरा मानतें हैं । अमृत तुल्य भी शिक्षा उन्हें विष-तुल्य प्रतीत होती है । ऐसे लोगो के लिए समझना चाहिए कि अभी तक इन के दिन अच्छे नही हैं । जिन की होनहार अच्छी होती है, वे राजसी वैभव को भी छोडकर धन्नाजी के समान घर-वार छोडकर आन्म-कल्याण मे लग जातें हैं । इसलिए हमको अपने भीतर उत्साह जागृत करने की आवश्यकता है ।

वि० म० २०२७ कार्तिक वदी ८

जोधपुर

चार औषधियां

भाइयो, ससार मे अनन्त वस्तुए हैं, उनमे जो वस्तु किसी रोग का विनाश करती है, उसे औषधि कहते हैं। उनमे कोई औषधि ऐसी भी होती है कि जिनके रोग हो उमका तो रोग मिटा दे और जिसके रोग नहीं हो, उमके रोग की उत्पत्ति कर दे। एक औषधि ऐसी होती है कि उमे लगातार सेवन करने पर भी न कुछ लाभ पहुचाती है और न हानि ही करती है। तीमरी औषधि केवन हानि ही पहुचाती है, परन्तु लाभ कुछ भी नहीं करती है। और चौथी औषधि ऐसी है कि यदि रोग हो तो उमे मिटा दे और नहीं हो तो शरीर मे शक्ति बढावे। अब मैं पूछता हू कि इन चार प्रकार की औषधियो मे से अपने लिए लाभकारी औषधि कौन सी है ? वही है जो कि रोग मिटाने वाली हो और यदि रोग नहीं है तो बन देनेवाली हो। यही मंगलमयी सर्वोषधि है। शेष तीनों प्रकार की औषधिया तो निरर्थक हैं—बेकार हैं।

उक्त औषधियो के समान ही, ससार मे चार गतिया है—नरक नियंच, मनुष्य और देवगति। इनमे तीन गतिया तो तीन जानि की औषधियो के समान है। वे हैं- नरकगति तिर्यचगति और और देवगति। परन्तु चौथी मनुष्य गति सबरोगापहारी औषधि के समान है। मानव का जीवन ही ऐसा जीवन है कि जिनके द्वारा भव-रोग मिट सकता है और नया बल एक नव जीवन प्राप्त हो सकता है। परन्तु इस प्रकार की औषधि को देनेवाले और योगी

के रोग का ठीक-ठीक निदान करनेवाला चिकित्सक भी चतुर एवं कुशल होगा। औपधि उत्तम है, लेते ही रोग मिटाने की सामर्थ्य रखती है। परन्तु वह यदि रोग को भले प्रकार समझे बिना और रोग का ठीक निदान किये बिना रोगी को दी जाय तो क्या लाभ करेगी ? नहीं करेगी। अरे, रोगी को आवश्यकता है पथ्य भोजन की और पिलाया जाय पानी ? तो क्या वह शक्ति प्राप्त करेगा ? और यदि रोगी अजीर्ण रोग से ग्रस्त है, तो उसे आवश्यकता है भोजन वन्द करके पानी पिलाने की। किन्तु उसे भोजन कराया जाय, तो अपने जीवन में ही हाथ धोवेगा। इस सर्व कथन का सार यह है कि सर्वप्रथम भव रोग का निदान करने वाला उत्तम वैद्य के समान योग्य गुरु होना चाहिए। फिर औपधि रोग-हर और बल-वर्धक होना चाहिए। और रोगी को पथ्य-सेवी, श्रद्धालु और दृढ विश्वासी होना चाहिए। आप देखेंगे कि यदि भव-रोग का चिकित्सक गुरु योग्य है—विद्वान् है, औपधि भी उत्तम है और रोगी भी पथ्य सेवी है, तब क्या वह नीरोग नहीं होगा ? लाभ नहीं करेगा ? अवश्य ही स्वास्थ्य-लाभ करेगा, इसमें रत्तीभर भी शका को लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता है उक्त तीनों योगों के मिलाने की। यदि गुरु गरीब वैद्य योग्य है, किन्तु रोगी अपथ्य-सेवी है, अथवा रोगी तो पथ्य-सेवी है, किन्तु वैद्य योग्य नहीं है अथवा दोनों ही ठीक हैं, परन्तु औपधि ठीक नहीं है तो वनाओ रोगी कैसे नीरोग हो सकता है। इसलिए उक्त तीनों के ही योग्य होने की आवश्यकता है, तभी भवरूपी रोग दूर होगा।

आज हम लोगों को सर्वगतियों में श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है, सद्गुरु का भी सुयोग मिला है और भगवान की वाणी रूपी सर्वरोगापहारी औपधि भी प्राप्त है। ऐसे उत्तम मयोगों के मिलने पर हमारा भव-रोग मिट सकता है, जीवन मगलमय हो सकता है और आत्मा का कल्याण हो सकता है। उक्त तीनों मयोग कितने मूल्यवान हैं, इसका क्या कोई अनुमान लगाया जा सकता है ? मार्वाटी में कहावत है कि 'मैदा लकड़ी का क्या भाव कि पीड़ा जाने है ?' ऐसे तो वह घर-घर में पड़ी हुई है, परन्तु कौन पूछता है। परन्तु जब चोट लगती है, तभी मैदा लकड़ी याद आती है। औपधि का मूल्य क्या है ? जब कि रोग हो और उसे दूर करने की उच्छा हो।

त्रिरोग नाशिनी-जिनवाणी :

मगार के प्रत्येक प्राणी को अनादि काल में जन्म, जरा और मृत्यु ये तीन रोग लगे हुए हैं। जब कोई प्राणी अपने उन रोगों को मिटाना चाहे, तभी प्रभु की वाणी की शक्ति है। जो प्राणी अपने रोगों को नहीं मिटाना चाहे, उनके लिए उम्मा क्या मूल्य है ?

यहाँ पर कोई पूछे कि भगवान् तो कभी के मोक्ष में चले गये हैं और उनकी वाणी तो बहुत समय के पश्चात् शास्त्र-निबद्ध हुई है। तब उन्हें भगवान् के वचन कैसे माना जा सकता है ? भाई, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि किसी व्यक्ति का जन्म बाप की मृत्यु के छह मास बाद हो तो वह पुत्र किसका कहलायगा ? वह उम बाप का ही तो कहलायगा न ? क्या वह उसके घर का मालिक नहीं बनेगा ? वह अपने बाप का है, तभी तो उसका अधिकारी है। आप लोग फिर कह सकते हैं कि शास्त्र तो भगवान् के मोक्ष में जाने के कई शताब्दी बाद ही लिखे गये हैं, फिर उनको कैसे प्रमाण माना जाय ? भाई, यह बात ठीक है कि शास्त्र कई शताब्दी बाद लिखे गये हैं मगर जब और जिनसे लिखे, तब तक भगवान् के वीतरागी ज्ञानी शिष्यों की परम्परा तो अविच्छिन्न रूप से चलती। भगवान् महावीर के मोक्ष में जाने के पश्चात् अनेक धुरन्धर महापुरुष हुए हैं। भगवान् महावीर के बाद गौतमस्वामी केवली हुए, उनके मोक्ष में जाते ही सुधर्मस्वामी केवली हुए और उनके मोक्ष में जाते ही जम्बूस्वामी केवली हुए। इस प्रकार कितने ही वर्षों तक केवल ज्ञान के द्वारा भगवान् महावीर के समान ही यथावत् उपदेश होता रहा। तत्पश्चात् द्वादशांग वाणी के वेत्ता पाच श्रुतकेवली हुए, जिनमें अन्तिम श्रुतकेवली गद्गवाहु स्वामी थे। पश्चात् ग्यारह अंग और दश पूर्वों के वेत्ता स्यूलभद्रादि अनेक आचार्य हुए हैं, जिनके क्रमवार नामों का उल्लेख नन्दीसूत्र के प्रारम्भ में किया गया है। इस प्रकार निर्दोष आचार्यों की परम्परा में आया हुआ श्रुत ही पुस्तकारूढ किया गया है। अतः उसमें किसी भी प्रकार के मिलावट होने की शका करना निर्मूल है भले शास्त्र पीछे लिखे गये हैं, परन्तु उनमें वे ही उपदेश संप्रहीत किये गये हैं, जो भगवान् महावीर ने दिये थे और जो गुरु-शिष्य रूप आचार्यों की परम्परा से लिखने के समय तक अनवच्छिन्न रूप में आ रहे थे। उस समय के आचार्यों ने जब यह अनुभव किया कि काल के दोष से लोगों की स्मरणशक्ति उत्तरोत्तर कम होती जा रही है, भगवान् की वाणी का लोप न हो जाय, इस श्रुत-वात्सल्य में प्रेरित होकर समस्त मय ने एकत्र ही उनका संकलन कर उन्हें लिपि-बद्ध कर दिया, जो आज तब उन्ही रूप में चले आ रहे हैं।

कोई तलवार राजा के शस्त्रागार में पाच सौ वर्ष में पड़ी हुई नहीं आ रही है। अब कोई बहे कि उसका बनानेवाला तो पाच सौ वर्ष पहिले मर गया है। तो क्या वह तलवार उसकी बनाने वाली हुई नहीं कहलायगी ? फिर नाहीं, उसमें नयी पुगनी होने से गीत गाते हो, या तलवार की भांग देखते हो कि यह बार गन्ती है, या नहीं ? भगवान् के वचन तो वही के वही हैं। नये ही

वे नी नी वर्ष के बाद लिखे गये हो, परन्तु वे असत्य नहीं हैं। भगवान् महावीर भी कहते हैं कि ये ज्ञानियों के वचन हैं। उन्होंने कहा—‘मृपावाद मत बोलो, चोनी मत करो, तो क्या ये वचन नये हैं ? कुशील सेवन मत करो, या ममता को कम करो, तो क्या ये वचन नये हैं ? ये तो उनके समय में भी थे और आज भी वही हैं। कोई उन्हें झूठा नहीं कह सकता है। अब रहा सवाल कि छह काया कि हिंसा नहीं करना। भगवान् ने कहा—हे साधु, छह काया का आरम्भ-समारम्भ मतकर। खडी, गेरु, हरताल, सोना, चादी, हीरा, पन्ना ये सब पृथ्वीकाय में हैं, उनका तू सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ हिंसा मत करना। नदी, तालाब, झरना, कुआ आदि के समारम्भ-आरम्भ में भी जल वाया के जीवों की विराधना होती है। अब यदि कोई कहे कि बरसात के पानी में जीव हैं, परन्तु झरने के पानी में जीव नहीं हैं। ऐसे कहनेवालों से पूछो कि उस पानी से प्यास बुझती है और इससे नहीं बुझती है क्या ? प्यास तो दोनों में बुझती है। फिर यह कैसे कहते हो कि झरने के पानी में जीव नहीं हैं ? प्रतिक्रमण पाठ में सब बातें आई हुई हैं। सब प्रकार की अग्नि मचित्त है। फिर भी आज अपने को ज्ञानी मानने वाले कहते हैं कि विजली मचित्त नहीं है। अरे, जैसे चूल्हे की लकड़ी-छाने वाली अग्नि से आग लगती है वैसे ही भट्ठी और विजली के करेण्ट से भी आग लगती है। फिर कैसे कहते हो कि विजली में अग्नि काया के जीव नहीं हैं ? कारखानों में जितनी भी मशीनरी चल रही है, वह सब अग्नि, पानी और हवा से ही चल रही है।

अब दवाओं को लीजिए लोग कहते हैं कि हम तो इजेक्शन लेंगे, गोली लेंगे, काढ़ा, रस और चटनी लेंगे। परन्तु कहिये कि ये सब दवाएँ हैं, या नहीं ? किसी ने मरलता से निगली जा सकने वाली गोली बना ली, किसी ने मोटी बना ली और किसी ने चरकी-कटवी बना दी। परन्तु मूल भूत वस्तुएँ तो वही की वही हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अमुक ही दवा है और अमुक नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय कि विजली में जीव नहीं हैं, परन्तु उसमें चलने वाले पत्ते में तो वायुकाया के जीव मरते हैं, या नहीं ? भगवान् के ये वचन हैं कि जहाँ एक काय की हिंसा हो रही है, वहाँ छह काय की हिंसा हो रही है। उस प्रकार भगवान् के वचन तो पृथ्वी, जल, अग्नि आदि एक-एक काया की हिंसा में छहों कायों की हिंसा को गुप्त कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई कहे कि हम तो नहीं मानेंगे, तो उनके कहने में क्या भगवान् के वचन असत्य हो जावेंगे ?

भगवान की वाणी तो त्रिकाल में वही की वही है जो पहिले थी, वही आज है। यह कहना व्यर्थ है कि आज केवली नहीं हैं, पूर्वधर नहीं हैं। अरे भाई, भगवान के वचन अबाधित हैं त्रिकालमय हैं। परन्तु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितने अनर्थ कर रहे हैं ? आपके सामने मे सैकड़ों आदमी निकल रहे हैं एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा है और सब जानते हैं कि मारा है। वह पकड़ा भी जाता है तो अदालत यह कहकर छोड़ देती है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। अब उसे छोड़ तो दिया, परन्तु हृदय तो भीतर यही कह रहा है कि मारा है। इसीप्रकार जो अपने स्वार्थ-साधन के लिए उत्सूत्र-प्ररपणा करते हैं और श्रद्धा से भ्रष्ट होकर अपनी मनमानी बात कहने हैं और समझते हैं कि ससार को हमारा काम अच्छा लग रहा है। ऐसे लोग सीधा ही क्यों नहीं वह देते कि वर्तमान के आगम-शास्त्र सूत्र ही नहीं है। फिर घर-घर क्यों गोचरी के लिए फिरते हो ? घर पर जाकर बैठो। समाज पर यह भार क्यों ? समाज का खर्च कगना और ऊपर से राजशाही ठाठ-बाट दिखाना क्यों ? कहा तो यह है कि—

॥ गृहस्थी केरा टूफडा, चार चार आगुल दांत ।

ज्ञान-ध्यान में ऊबरे, नहीं तो फाड़े आत ॥

पूज कही पूजावियो, नित को खायो आछो ।

परभव होसी पोठियो, वह वे देसी पाछो ॥ ८ -

भाई, वहां तो मारी बातों का हिसाब होता है—माप-वड होता है। वहां मनमानी बात नहीं चलती है, किन्तु न्याय ही की बात चलती है। यदि भव-रोग से छूटना है और जन्म, जरामरण में मुक्त होना है तो भगवान की बतलायी हुई सम्प्रदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूपी परम औपधि का सेवन करना होगा। और यह रत्नमय परमौपधि भी उस मद्-गुरु रूपी बंध से लेनी होगी, जो ग्यय निर्मल आचार-विचारवाला हो, जिनके चारित्र्य में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा हो। यदि कदाचित् लगा हो तो जिनमें उसकी शुद्धि परली हो, जो धर्म के लिए सर्वस्व समर्पण करनेवाला हो। अन्यथा आप दुवन्ते पारें, वे दुवन्ते जजमान' वाली कहावत मत्त गिद्व होगी। दोभी और ग्वापीं गुरु गुरु को अगुड और अगुड को शुद्ध कर देने हैं, जैसा कि आज प्राप्त देखा जाता है।

१. देयो—एक मुनिगत्र तपस्या करने के लिए ज्वेष्टमान की प्रचण्ड गर्मी के समय जंगल में पधारे। उन्होंने अपने वस्त्र खोतकर एक दूध के नीचे रख दिये, पगीर पर केवल लज्जा टकने का वस्त्र रहन दिया। पानी के पात्र

ऊपर भी कपडा बाधकर छाया मे रख दिया और अपनी आखो पर पट्टी बाधकर और धूप मे बैठकर आतापना लेने लगे । इसी समय शिकार के लिए निम्न हुआ एक राजा प्यास से व्याकुल होकर पानी की खोज मे घोडे को दौटाता हुआ वहा पहुँचा, जहा पर कि मुनिराज आतापना ले रहे थे । उसने वृक्ष के नीचे वस्त्र मे ढके जल के पात्र को देखा—और तुरन्त वस्त्र हटाकर जन को पी लिया । उसने यह भी विचार नही किया कि यह किसका पानी है और पीने योग्य भी है या नही । भाई, भूख-प्यास की वेदना ही ऐसी तीव्र होती है, कि फिर उस समय उसे कुछ विचार नही रहता है । इसीलिए कहा गया है कि

‘भूखा गिने न जूठा भात, प्यासा गिने न धोबी-घाट’

राजा को पानी पीने पर शान्ति मिली और वह वही छाया मे बैठ गया । थोड़ी देर मे उसके दूसरे साथी भी घोडे दौडाते हुए वहा आ गये । राजा ने उन लोगों मे कहा—प्यास से पीडित होकर मैंने इस पात्र का पानी पिया है, अब अपने साथ जो पानी है उसमे से पात्र को भरकर और कपडे से ढककर रख दो । राजा की आज्ञानुसार पात्र मे पानी डाल कर उसे ढक दिया गया और उसके साथ राजा अपने नगर को चला गया । मुनिराज तो आतापना लेने मे मग्न थे, उनको इस घटना का कोई पता नही था । जब वे आतापना लेकर उठे और वृक्ष के नीचे गये तो उन्होंने अपना पसीना पोछा और वस्त्र पहिने । जब पात्र की ओर दृष्टि गई तो देखा कि जैसा मैंने कपडा बाधा था, वह वैसा बधा हुआ नही है । फिर सोचा—संभव है—हवा से खुल गया होगा, ऐसा विचार कर उन्होंने वह पानी पी लिया । और पात्र लेकर नगर की ओर चल दिये । चलते-चलते उनके मन मे यह विचार आने लगा कि नगर और नगर कहा है ? मैं किस चक्कर मे पड़ गया ? लोगों के कहने से लोगों मे जल के धर्म ही माथा मुड़ा लिया है । मैंने घर को बर्बाद किया और साथ साथ ही नाम भी उड़ा दिया है । अब तो मुझे यह साधुपना नही पालना है । इस प्रकार विचारों मे तूफान आगया । मयम से परिणाम विचलित हो गया । जब वे बाजार मे होकर उपाश्रय को जा रहे थे, तो ईर्या समिति का भी प्यान नही था, लोगों ने सामने आकर वन्दन किया तो ‘दया पालो’ भी नही कहा । लोग विचारने लगे कि आज इनकी गति-मति कैसी हो रही है । बहुत लोग उनके पीछे हो लिये । तब वे उपाश्रय मे पहुँचे तो लोगों ने पूछा—महाराज, क्या आज आपका जीव मोरा नही है ? उन्होंने उत्तर दिया—नहीं नहीं है ? सोचा ही है । फिर बोले—देखो, यह साधुपना कुछ नहीं है, यह तो है । हम ना अब उस वेप का परिन्यास करके जाना चाहते हैं । ये

मभानो अपने ओघा-पात्र । श्रावक लोग विचारने लगे—‘अहो कम्मे’ कर्मों की नीला पर आश्चर्य है ? हजारों को तारनेवाला यह जहाज डूब रहा है, साधु अपने मार्ग में गिर रहा है । तब लोगो ने हाथ जोड़ कर बड़ी विनय के साथ कहा— महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं । साधु बोले में ठीक कह रहा हूँ । मैं अभी तक धर्म का घोटक था—अगला ठिकाना नहीं था । अब कुछ मुध बुध आर्ट है, इसलिए इस बाने को छोड़कर जा रहा हूँ । लोगो ने मोचा— ये महात्मा तो पढ़चे हुए हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं । परन्तु ज्ञात होता है कि आज अग्राह्य-अकल्प्य-आहार-पानी उनके खाने-पीने में आगया है जिसमें इनकी बुद्धि आज चल-विचल हो रही है ठिकाने नहीं है । क्योंकि कहावत है कि—

जैसा खाये अन्न, वैसा होवे मन ।

जैसा पिये पानी, वैसी बोले बानी ॥

यह मोचकर उन लोगो में से एक मुखिया उठकर वैद्यराज जी के पास गया और लोगो से कह गया कि इनको बाहिर कही जाने मत देना । यदि ये चले गये, तो धर्म का बड़ा भारी मकान ढह जावेगा ।

मुखियाजी वैद्यराजजी को लेकर आये । उन्होंने साधुजी की नाडी और बोले—नाडी तो ठीक चल रही है शरीर में तो कोई रोग नहीं है । तब वहाँ उपस्थित कुछ लोगो ने कहा—इनका रोग हम जानते हैं । यह आपको ज्ञात नहीं हो सकता । आप तो इन्हे ऐसी दवा दीजिए कि वमन-विरेचन के द्वारा सारा साया-पिया निकल जावे, पेट में उमका जरामा अण भी न रहे । वैद्यराजजी ने भी भारी स्थिति समझकर एक विरेचक चूर्ण बनाकर दिया और महात्माजी ने भी उसे ले लिया । थोड़ी देर के बाद ही उनके पेट में घन-बन्नी मची और तीन-चार बार बड़ी नीति के द्वारा उनका पेट माफ हो गया । उनके प्रसन्न मन में लिप्त हो गये । श्रावको ने उनका शरीर माफ किया, दूसरे वस्त्र पहिनाये । उनका शरीर एकदम शिथिल हो गया, अब उन्हें पाटे पर सुला दिया ।

एधर तो महात्माजी का यह हाल हुआ और उधर राजा जगन् ने महात्माजी का पानी पीकर जब नगर को आ रहा था, तब उनके मन में दो विचार उठने लगे, कि मैं प्रजा का रक्षक होकर भी आज तक उनका मार्ग और भक्षण बना रहा । मैंने कितने निरपराधी लोगो को जेल में भरा-भरा रखा तो रा धन चटा है और न जाने कितनी बहिन-बेटियों की दुर्दशा तो भरा रखा है । पता नहीं, मुझे मेरे इन दुस्कारों का क्या ज्ञान है ।

फल भोगना पडेगा । यह मानव देह बार-बार नहीं मिलती है । अब यह अवसर हाथ लगा है, तो मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिये, इत्यादि विचार करते हुए वे राज-महल में पहुँचे और जिन निरपराधी लोगों को जेलखाने में डाल रखा था, उनको छोड़ देने की आज्ञा दी । जो सदा खोटी सलाह देने वाले हाकिम-हुक्काम थे, उनको तुरन्त नौकरी से अलग कर दिया और उनके स्थान पर भले आदमियों को नियुक्त किया । नगर के लोगों को बुलाकर कहा—भाइयो, आज तक मैंने आप लोगों के साथ जो जोर-जुल्म किये है, उनके लिए मैं आप लोगों से क्षमा याचना करता हूँ । लोग आश्चर्य से चकित होकर मोचने लगे—आज राजाजी में यह परिवर्तन अचानक कैसे हो गया जो पापी ने एक धर्मात्मा बन गये । तत्पश्चात् वे रनवास में पहुँचे और रानी को भी नम्रबोधन करके ज्ञान-वैराग्य की बातें सुनाने लगे । रानी भी विस्मित होकर मोचने लगी—आज महाराज को यह क्या हो गया है ? आज तक तो उन्होंने कभी ज्ञान ध्यान की बातें नहीं की हैं । फिर यह परिवर्तन सहसा क्यों हो रहा है । जब रानी डम प्रकार के विचारों में निमग्न हो रही थी, तभी राजा बोले—रानी जी, आज तो मैं बिना मौत के ही प्यास से मर जाता । जगल में चारों ओर घोंटा दौटाने पर भी कहीं पानी नहीं मिला । जब मैं निराश होकर एकदम गरणोन्मुख हो रहा था, तभी एक स्थान पर एक साधु को ध्यान करते देखा और उनके समीप ही वृक्ष की शीतल छाया में उनका पात्र जल में भरा दिया तब उसे पिया और मेरी जान में जान आई । यदि जगल में उनका पानी पीने को न मिलता तो आज मैं जीवित नहीं लौट सकता था । तब तुम भी उनके दर्शनो के लिए चलना ।

भाइयो, अब तो राजाजी की यह परिणति हो रही है और उधर जब माधुजी के शरीर में विरेचन द्वारा सागर रम-कम निकल गया, तब बोले—अरे, मुझे आज यह क्या हो गया और मैं क्या बकने लगा था । वे श्रावकों को सम्बोधित करते हुए बोले—आज जब मैं जगल में आतापना लेकर उठा, तब अपने तब के पात्र तो जैसा बाधकर रखा था, वैसा नहीं पाया । ज्ञान होता है तो कोई उमता पानी पीकर पीछे में मेरे लिए अकल्पनीय पानी उममे डाल कर चला गया । यह तब कर उन्होंने अपने आप की आलोचना, निन्दा और कर्ता तो, अपनी आत्मा तो बार-बार ध्याता । लोग महात्माजी की बातें सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होने लगे । ठीक उसी समय राजा माह्व भी अपने दल-बल के साथ उदात्त न पधारने और महात्माजी को नमस्कार करके बोले—महाराज, आज मैंने आपकी आज्ञा को माना और मुझे नया जीवन मिला है । महात्माजी ने पृष्ठा—

भाइयो, आपके सामने दो धाराएँ बह रही हैं - एक है सरल धारा और दूसरी है विषम धारा। सरल धारा में आनन्द है और विषम धारा में कष्ट और दुःख है। देखो—जो सीधा राजमार्ग जा रहा है, उस पर चलने में आप को कष्ट नहीं होता है। परन्तु जो विषम मार्ग है, टेढ़ा-मेढ़ा, ऊँचा-नीचा और गाढ़े वाली झाड़ियों से व्याप्त है, उस पर चलने में निरन्तर शका बनी रहती है कि कहीं ठोकर न लग जाय, डाकू और लुटेरे न आ जायें, अथवा हिमक जन्तु न मिल जाय। इसलिए हमें विषम धारा से दूर रहना और सम-धारा में प्रवेश करना चाहिए। ध्यान-ध्यान सुनने और शास्त्र-स्वाध्याय करने का भी ग्राम उद्देश्य यही है कि हम पूर्ण आध्यात्मिक बने और परम धाम को प्राप्त करें। परम धाम (मोक्ष) कब प्राप्त होगा, यह हमारे ध्यान में नहीं, वह तो सर्वज्ञ के ध्यान में है और किंग व्यक्ति का कल्याण होगा, यह उनमें छिपा हुआ नहीं है। हाँ, अपने में छिपा हुआ है। परन्तु परम धाम का जो मार्ग और उपाय प्राप्त करने के जो वर्तमान भगवान ने बताया है और जो महापुरुष उस पर चल रहे हैं, वे उत्तम हैं, क्योंकि वे समधारा में चल रहे हैं।

समता की वृत्ति

आज के अनादिमान में कर्मों का प्रयोग बन रहा है और उनके उदय-अस्त का प्रश्न आ गया, तब उनके आते ही हमें विचार करना चाहिए कि वे क्या करते हैं, वे क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी अनर्गल बात क्या कहती है हमें

हिमी में कुछ देना नहीं और देना नहीं। उनका भाग्य उनके नाम है और तब भाग्य तेरे साथ है। तू उनका बुरा नहीं कर सकता है और वे तेरा बुरा नहीं कर सकते हैं। सबका भला-बुरा अपने-अपने उदय के अधीन है, दूसरों व्यक्ति तो उनके निमित्त मात्र बनते हैं। मुझे ऐसे अनर्गल कटुक वचन बहने की क्या आवश्यकता थी। ऐसा विचार कर मरल हृदयवाला उम व्यक्ति के पास जायगा और उससे कहेगा कि भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिए, मैं प्रोध मैं ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। आपके ये वचन मुनकर उम व्यक्ति के भी हृदय में बड़ा असर पैदा होगा और वह सोचेगा कि इसने मुझे जो कहा, वह उचित ही कहा है, मेरा हित के लिए ही कहा है। फिर भी ये स्वयं मेरे पास आकर क्षमा-याचना कर रहे हैं, यह इनका कितना घटपन है, ये कितनी उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। इनका मतसंग तो हम निरन्तर ही रहना चाहिए। इनके मतसंग मैं मेरे में जो नुटिया है, वे बाहिर निकल जायेगी। इस प्रकार आपके मरल व्यवहार से उम व्यक्ति पर उत्तम प्रभाव पड़ा। इससे दोनों को लाभ हुआ, आपकी आत्मा में भी शान्ति आई और उसकी आत्मा को भी शान्ति मिली। दोनों के हृदय में जो जगन्नि की आग जल रही थी, वह शान्त हो गई।

इसके विपरीत यदि कोई विपम प्रकृति का मनुष्य है तो वह कहेगा कि मैंने उससे जो कहा है वह ठीक ही कहा है, बुरा नहीं कहा है। यदि वह बुरा मानता है तो मान ले। और बुरा मानेगा तो उसे दंड देने का उपाय भी मेरे पास है। मैं उससे किसी प्रकार भी दबनेवाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उसे ऐसा पताऊंगा कि वह अपने आप पछाड़ खा जायगा। इस प्रकार मैं विचार ने वाला विपम धारा का व्यक्ति हूँ। अरे, वह पछाड़ खा जायगा, ऐसा तू पहिले से ही निश्चय करके कैसे बैठ गया? इस प्रकृति का व्यक्ति अपनी विपम राग में ऐसा पत्ता हुआ है कि वह स्वतन्त्र विचार और मरल व्यवहार नहीं कर सकता है। इस प्रकार की विपम धारा वाले व्यक्ति दूसरों को बुराकर अपना स्वार्थ-साधन करने में कुशल होते हैं। क्योंकि वे लोग जानते हैं कि जब तक दूसरों को लड़ाया नहीं जायगा, तब तक हमारा स्वार्थ-साधन नहीं होगा। और जब यह दूसरों में लगेगा, तब मैं उसे मार्ग दिखाऊंगा और हमने मुझे तब भेद उठाते या स्वयं प्राप्त होगा। जब वह फंदे में फँस जायगा तब जाना पड़ेगा कि साहब, मेरा यह मामला मुलाजिम। उस समय मैं उसने कुछ न कर सका। इस प्रकार मनुष्य अपनी कृदिल प्रकृति में अपना ही अन्ध होता है। मारवाटी में कहते हैं कि 'मन क न्हि' (मन ने

निग) — मैंम को मार देता है और एक तृण के लिए महल को गिरा देता है ।' कितना बड़ा अज्ञान है और कितनी तीव्र कपाय है कि मनुष्य आने क्षुद्र स्वार्य-गाधन के लिए बड़े से बड़ा अनर्थ करने के लिए उद्यत हो जाता है । परन्तु नीचवृत्ति वालो लोगो को कुटिल प्रवृत्ति मे ही आनन्द आता है । कहा भी है कि—

‘न हि नीचमनोवृत्ति रेरूपा स्थिरा भवेत्’ ।

अर्थात् नीच मनुष्य की मनोवृत्ति कभी एक रूप नहीं रहती । वह सदा चंचल बनी रहती है ।

आचार्यों ने सममनोवृत्ति और विपममनोवृत्ति वाले मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि —

‘मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कर्मण्यन्यद्वि पापिनाम् ॥

अर्थात् जो सम मनोवृत्ति के धारक महात्मा होते हैं उनके मन मे, वचन मे और कर्म मे एक बात होती है । किन्तु विपम मनोवृत्ति वाले पापियो के मन मे कुछ और होता है, वचन से कुछ और कहते हैं और कर्म मे कुछ और ही होता है ।

उम विपम मनोवृत्ति वाला अपने एक रुपये के लिए दूसरे को पाच रुपये का नुकसान पहुँचा देगा । अपने पाच सौ रुपये वसूल करने के लिए दूसरे को हजार रुपये की हानि पहुँचायगा । किन्तु जो सममनोवृत्ति के धारक होते हैं, वे जब देखने दें कि मेरे पचास रुपये के पीछे दूसरे का यदि सौ रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वे अपने पचास रुपये ही छोड़ देते हैं । वे सोचते हैं कि यदि उनके पास मेरे पचास रुपये नहीं आयेगे तो मेरे क्या कमी हो जायगी । पर यदि उनके सौ रुपये का नुकसान हो जायगा तो बेचारे के बाल-बच्चे भूखे मर जावेगे । उम प्रकार समधातु वाले के हृदय मे करुणा की धारा नर प्रवाहित रहती है । ऐसे पुण्य स्वयं हानि उठाकर के भी दूसरो को लाभ पहुँचाने रहते हैं । उनकी सदा यही भावना रहती है—

अहंसार का भाव न रखूँ, नहीं किसी पर क्रोध करूँ,

देख दूसरो की बटनी को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूँ ।

इस भावना ऐसी मेरी, मरल सत्य व्यवहार करूँ,

बने रहा तब हम जीवन मे ओरो का उपकार करूँ ॥

सच्चा ही तो भावना ही सदा ऐसी रहती है कि भले ही मुझे दुःख उठाता पड़े या उठा देगा, परन्तु मेरे निमित्त मे किसी दूसरे व्यक्ति को ख

मात्र भी दुःख न पहुँचे । किन्तु जो दुर्जुन होते हैं, उनकी प्रवृत्ति विपम और कुटिल ही होती है । यदि कोई मनुष्य अपना मकान बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति खरीद रहा है तो मम प्रकृति का व्यक्ति सोचेगा कि अपने को ऐसा चलना चाहिए कि अगले व्यक्ति को लाभ हो । किन्तु विपम प्रकृतिवाले को मकान लेना नहीं है फिर भी वह बोली बढा-चढा करके बोलेगा, जिससे कि लेने वाले को अधिक दाम देना पड़े । उस प्रकार मम प्रकृति और विपम प्रकृति वाले मनुष्य मसार में मदा में होते आये हैं और होते आवेंगे । मम प्रकृति वाले पाटे ही होते हैं भगवान की वाणी का अमर मम प्रकृति वाले मनुष्यों पर ही पड़ता है, विपम प्रकृति वाले पर नहीं पड़ता है बल्कि उनको जितनी भी अधिक भगवद् वाणी सुनाई जायगी, उतना ही उल्टा अमर होगा, क्योंकि उनकी प्रकृति ही विपम है । पिता ने पढ़ा-लिखा करके होशियार बनाया तो उसका उत्तम फल निकलना चाहिए था, किन्तु बुरा निकलता है । वह पढ़ी हुई पुस्तकों में से भली बातों को ग्रहण नहीं करेगा, किन्तु चोरी-जारी और जामूसी की घटनाओं को पढ़कर उन्हें ही अपनायेगा । वह यदि सन्तों के व्याख्यान भी सुनेगा, तो उसमें से आत्म-कल्याणकारी बात को ग्रहण नहीं करेगा, किन्तु यदि कोई कलह-करा का प्रसंग सुनने में आ गया तो उसे ही ग्रहण करेगा । मम-प्रकृति वाला व्याख्यान सुनते समय सामायिक को स्वीकार करेगा । यदि लाज-शम वश दिग्गज-सामायिक भी बरने बैठेगा, तो भी मन की कुटिल प्रवृत्ति उस समय भी चालू रहेगी । भाई, ऐसी सामायिक में क्या रखा है ? कहा भी है कि—

धर्म कमावे भारी, काम करे दुराचारी,
नयननिसो करे प्यारी, नाम से समाई को ।
भूखते मजारी जैसे, छोट-करे दृष्टिधारी,
कैसे अविचारी, काम करत अन्यायी को ॥
ऊपर से धर्म धारी, माहि पाप को कटारी,
पीटे होयगी सुवारी, लेलो लेत राई-राई को ।
घर में परत जारी, बहे भजो जनगारी,
जवा हिन होत नाही, राज पोषा घाई को ॥

सामायिक में सम्मत्ता ५५

भाई विपम प्रवृत्ति वाले होने लगे धर्म की बरन है और धर्म करने है । सामायी लोगों ने दाव करेग और नाम के—नाम सामायिक में कुछ निश्चयी सामायिक करने को देती । इन

(जीम) वज्र में नहीं रहती है सो सामायिक में बैठते ही बातों का चर्खा चालू हो गया। एक ने दूसरी से कहा कि तेरी बीदणी ने ऐसा कर दिया। अब दोनों में वाक्-युद्ध आरम्भ हुआ और लड़ाई चली। पास में बैठी स्त्री के घर में चावियों का गुच्छा समीप में रखा था, वह उठ कर एक ने दूसरी स्त्री के शिर में दे मारा और उसके शिर से खून निकलने लगा। अब तो स्थानक में धूम मच गई। समीप ही याना था। समाचार मिलते ही पुलिस के जवान आये और सामायिक में ही लड़ने वाली स्त्रियों को गिरफ्तार करने लगे। सारे शहर में समाचार फैल गया कि सामायिक करते हुए स्त्रियाँ लड़ी। भाई, यह सामायिक की, या कर्मों की कमाई? भगवान् ने सामायिक तो समभाव में बतलाई है। पृष्टा जाता है कि सामायिक करते समय कपड़े क्यों खोले जाते हैं। भाई, ये सामायिक के परिकर्म हैं—ऊपरी काम हैं। जैसे दुकान खोलते हो, तो पाल भी बाधना पड़ता है, गादी लगानी पड़ती है और तकिये भी रखने पड़ते हैं। तभी दुकानदार कहलाता है। यदि दुकान नहीं है और कपड़ों की गठरी बांधकर घर-घर और गली-गली फिर कर बेचते हो, तो वह फेरी वाला कहलाता है। भाई, व्यापार तो दो पैसे कमाने के लिये किया जाता है। यदि कोई दुकान लगाकर बैठे और दिन भर में पांच रुपये का घाटा पड़ा, तो वह घाटे में रहा। और यदि फेरी लगाने पर पांच रुपये कमावे तो वह मुनाफे में रहा। इसी प्रकार कपड़े खोलकर सामायिक करने को बैठे और लड़ाई-झगडा कर आर्त्त-रीद्रध्यान किया, तो क्या वह सामायिक कही जायगी? नहीं कही जायगी। आप सामायिक करने को बैठे, कपड़े खोल दिये और बैठ रा बिछा दिया। इतने में एक ग्राहक आ गया और कहने लगा कि माल लेना है। उमली बात को मुनने ही आप दुपट्टा ओढ़ कर चल दिये, तो बताओ आपकी भावना सामायिक में रही, या कमाई में रही? इसके विपरीत एक व्यक्ति सामायिक करने को बैठ गया और इतने में ही आउतिया आया और वाला कि दुकान पर चलो। वह कहता है कि मैं तो यहाँ में व्याख्यान सुनकर और सामायिक-ज्ञान प्राप्त होने पर ही उठूंगा। तब तक ठहर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा फिर दूसरे में ले लेना। इसी का नाम सामायिक है। आचार्यों ने तो कहा है कि—

सामायिके सारम्भा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि ।

चेनोपमृष्ट मुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम् ॥

अर्थ—सामायिक करने समय गृहस्थ सभी आरम्भ और परिग्रह का त्याग करता है, इसलिए वह सामायिक के काल में चेल (वाह्य) में निपटे हुए

मुनि ने समान यति भात्र (मातृपुत्र) को प्राप्त होता है। भाई, उगीरा नाम सामायिक है।

जो नियमवाले धावक होते हैं वे तो प्रातः दस बजे से पहले दुकान खोलने ही नहीं हैं। और शाम को चार बजे दुकान उठा देते हैं, क्योंकि, रात्रि में खोजन नहीं करना है। जिसके ऐसा दृढ नियम होता है, उसके प्रातः भी दुकान खोलने के समय पर ही आते हैं। जो मनुष्य अपने नियम पर स्थिर रहते हैं, वे ही सामायिक आदि व्रतों के पालने का यथार्थ लाभ उठाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन समय हम व्याख्यान सुनना छोड़कर चले जायेंगे तो फिर गुण के ये अनमोल उत्तम सुनने को नहीं मिलेंगे। अब हमें ऐसा अमृत्य अवसर नहीं मिला है। शायद फिर भी मिल जायगा, किन्तु गया हुआ अवसर फिर हाथ नहीं आयगा। मन्त्री सामायिक करनेवाले की तो ऐसी भावना रहती है। किन्तु जो लोग सामायिक का भेष धारण करके पोल में पड़ जाते और जूतों पर दृष्टि रखते हैं और जानते समय अच्छे से घूट, चप्पल आदि को पहिन कर या रैली में डालकर वे जाने की भावना रखते हैं और अवसर मिलने पर ले भी जाते हैं, तो क्या ऐसी चोरी करन की भावना रखने वाला की कपड़े गोलकर और मुछ-पट्टी बांधकर बैठने को सामायिक कहा जायगा? कभी नहीं? ऐसा व्यक्ति तो धर्म का द्वेषी और वैरी है। जो कपड़े खोलकर और सामायिक नहीं वे करके भी व्याख्यान सुनने का बैठता है, उस समय यदि किसी के गले-से सोने की चैन छुनकर सीधे गिर जाती है, तो वह उस व्यक्ति को इशारा करता है कि भाई जी, आपकी है क्या? जरा ध्यान कर लेना। नाट्यो, वताजो—कपड़े खोलकर भी जूता और चप्पलों को ले जाने वाले की सामायिक वही जायगी? अथवा कपड़े नहीं खोल करके भी सोने और पापान में, तृण और मणि में समभाव रखने वाले के सामायिक वही जायगी? समभाव सर्वत्र सर्वदा उत्तम है, चाहे वह कपड़े पहिने हो और चाहे खोलकर बैठा हो? और यदि समभाव नहीं है, परिणामो मे विषमभाव है, आत्म-संश्लेषण है, पापमय मनावृत्ति है, तो क्यों परमात्मा तो और चाहे वह धावक हो सर्वत्र सर्वदा युग ही है। अन्तर्गतों ने सामायिक का स्वरूप दत्तताते हुये कहा है—

समता सर्वभूतेषु, सममे शुभभाषता ।

आत्त रोद्रपस्त्र्यागस्तद्धि सामायिकव्रतम् ॥

अर्थात्—सर्वभूतियों पर समभाव हो, समझ में शुभ भाषना हो और रोद्र-सौद्र भावों का परित्याग हो, यही सामायिक व्रत है।

मैं एक गाँव में पारकर फाउन्टेन पेन से लिख रहा था। प्रसंग-वश श्री हजारीमल जी स्वामी में बात करने के लिए उस पेन को वही छोड़कर चला गया। जब वापिस आया तो देखा, पारकर तो पार होगया। छान-बीन की, तो पता चला कि एक बावरी जाति का व्यक्ति साधु बना लिया गया था। किसी सत ने अपनी शिष्य-गन्या बढ़ाने के लिए बिना कोई परीक्षा किये उसे मूँड लिया, चादर उड़ा दी और ओघा-पात्रा दे दिया। एक-दो दिन तक उस पर दृष्टि रगी तो ज्ञात हुआ कि इसी ने वह पारकर फाउन्टेन पेन पार कर दिया है। मैंने कहा—अरे बावरी अभी तक भी तेरी जाति का असर नहीं गया है? वह बोला—हा, महाराज, मैं तो बावरी हूँ। भाई, कोई व्यक्ति किसी भी वेष को धारण कर ले, परन्तु जाति का असर मिटना कठिन है। अरे, जिनने मन को शुद्ध नहीं किया, उसको कोरे घर छोड़ने से क्या लाभ होगा? वैसे त्याग उत्तम वस्तु है, उस पर जब शुद्ध मन से अमल किया जाय अन्यथा सब व्यर्थ है। आपके पास केशर की पुडिया है, किन्तु वह चीन्हा में गिर पड़ी तो वह लेने के योग्य नहीं रही इस प्रकार केशर की बर्बादी हुई। उसी प्रकार त्याग, व्रत आदि उत्तम है, परन्तु वे जब कुपात्रों के पाग पहुँचें तो त्यागी व्रतो लोगों की महिमा घट गई। वे ही त्याग व्रत जब मुपात्र में पाग पहुँचते हैं, तो उनका महत्व बढ़ जाता है। सूत्र (धागा) माधारण वस्तु है, किन्तु वही फूलों में पिरोया जाकर राजा-महाराजाओं का गले का हार बन कर शोभा पाता है। छोटी भी वस्तु सुपात्र के ससर्ग से महत्व तो प्राप्त कर लेती है। योग्य स्थान से व्यक्ति का महत्व बढ़ता है और न्याय का उल्लंघन करने से उसका महत्व घट जाता है।

समभाव-गुणानुरागी

समभाव में रहने वाला व्यक्ति अपनी श्रद्धा से अलग नहीं होता है। वह जगत् भी जानता है, वहाँ पर नवीन वस्तु को देखता है और उस पर विश्वास करता है। उसके गुण-दोषों की छान-बीन करता है और निर्णय करता है कि मेरी जो भीतरांग देव पर, निर्गन्ध साधु पर और अहिंसामयी दया धर्म पर जो श्रद्धा है, वह सर्वथा योग्य है। अब मुझे अन्यत्र जाने की क्या आवश्यकता है। मेरे सभी उद्देश्य की पूर्ति इन देव, गुरु और धर्म के प्रसाद से ही प्राप्त होगी, ऐसा उमक हृदय में दृढश्रद्धान होता है अतः उसका चित्त किसी भी पर वस्तु के बाह्य प्रशंसन में प्रलोभित नहीं होता है। यह समार का प्रभाव है कि गुरु को नवीन वस्तु प्रिय लगती है। कहा भी है कि 'लोको लुप्तिनचप्रिय' अर्थात् लोगों को नवीन वस्तु प्यारी लगती है। परन्तु पर

यस्तु विमला प्यासी लगती ? जो कि वान स्वभाव के होने हैं । जैसे वानक किसी भी वस्तु को देखते ही उसे पाने के लिए मचल जाते हैं । उसी प्रकार जिन्हें आत्म-बोध नहीं, वे ही पर वस्तु की अभिलाषा करते हैं । किन्तु जिन्हें आत्म-ज्ञान हो जाता है, उन्हें अपनी आत्मा के निवास को दूसरी वस्तु प्रिय नहीं लगती है । समभावी व्यक्ति दूसरों के विशिष्ट गुण देखकर उन्हें अपनाने का प्रयत्न करता है और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है । इसके विपरीत विषमभावी व्यक्ति मानता है कि यदि मैं विषम रहित हुआ हूँ—तो औरों की भी एक-एक आख फूट जाय तो अच्छा हो—मैं मरूँ ममान ही हो जायें तो फिर कोई गुन काना नहीं कह सकेगा । विषमभावी मदा पराया उपकार करने की भावना है, तो समभावी पर-उपकार करने की भावना रखता है ।

आप लाखों का व्यापार करते हैं और महलों में रहते हैं । परन्तु दूसरी ओर एकगरीब व्यक्ति है झोपड़ी या झुग्गी में रहता है और दो आना के रगीत गमज गरीब करके उनसे चिड़िया, हार, फूल आदि और नाना प्रकार की आभूषण मुन्दर वस्तुएँ बना करके बाजार में बेचना है तो उन्हें देखते ही बच्चे दौटकर उन्हें लेते हैं । वह मुन्दर बनाकर लाता और अपने परिश्रम और बुद्धिचातुर्य में दो आने के रुपये बनाकर वापिस अपनी झोपड़ी पर लौटता है । वह चोरी करके नहीं ले जाता है किन्तु अपने परिश्रम से कमाएँ ले जाता है और इस प्रकार वह अपनी बुद्धि का विमान करने-काते एक बहुत बड़ा कलाकार हो जाता है और एक दिन ऐसे में यत्रा का आविष्कार करने लगता है कि यंत्रोत्पादक और यंत्र-निर्माता भी उन्हें देखकर आश्चर्य-चकित हो जाते हैं । तब वह कलाकार यंत्र के साथ धन भी कमाता है और लक्षपति बन जाता है । परन्तु यदि विषमभावी मनुष्य आज लक्षपति है और दूसरी अच्छी चलती हुई दुकान है अथवा उसके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है । यदि वह उसकी ठीक प्रकार से रक्षण-भान नहीं करता है और दूसरों के सिद्धावेष्ट और दोष-दर्शन करने में ही अपना समय बिताता है, तो एक दिन उसका व्यापार संपष्ट हो जाता है और निधन हो जाता है—दूसरों का मॉताज हो जाता है और फिर अर्थहीनता में धन ममान की सोचता है । उसी प्रकार किसी अल्पज्ञानी किन्तु समभावी व्यक्ति को जो कुछ लाभ होता है, तो वह उससे उसकी उन्नति करता हुआ वह सब लाभ अपनी और पत्नी का धृष्ट हो जाता है और बाजार में सब लाभ लेने देता है । किन्तु यदि विषमभावी व्यक्ति तो एक तरह प्रतापी होता है और जिस को धन धन रुपये ममान रहता है और सब लाभ लेता है ।

ज्ञान-स्वाध्याय करता है, तो वह छह काया के जीवों की हिंसा करता है, या नहीं ? भाई, धर्म में तो हिंसा का काम नहीं है । इस प्रकार दीपक-विजली आदि की रोशनी में बैठकर स्वाध्याय नहीं कर रहा है किन्तु अनाध्याय कर रहा है । यदि उसे धर्म से रुचि है, तो दिन में इधर-उधर गप्पे मारना छोड़े, प्रमाद छोड़े और-शास्त्र-स्वाध्याय करने में लगे तभी उसे वास्तविक लाभ होगा और वह स्वात्मोन्नति कर सकेगा । दिन में—सूर्य के प्रकाश में—छोटे-छोटे जन्तु अधिकार वाले स्थानों में जाकर छिप जाते हैं, अतः उस समय स्वाध्याय करने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है । रात में वे छोटे-छोटे जन्तु दीपक-विजली आदि के प्रकाश से आकर्षित होकर उस पर झपटते हैं और मारते हैं । इस प्रकार उस प्रकाश का उपयोग करनेवाला व्यक्ति उस होने वाली जीव-हिंसा के पाप का भागी होता है । परन्तु धन के लोलुपी मनुष्य दिन में तो स्वार्थ त्याग करके शास्त्र-स्वाध्याय नहीं करेंगे और धनोपार्जन में लगे रहेंगे । और रात्रि में रोशनी के सामने बैठकर शास्त्र स्वाध्याय करके पाप का उपार्जन करते हुए समझेंगे कि हम धर्म और ज्ञान का उपार्जन कर रहे हैं ।

आज समार में अन्धभक्ति और मूढताएँ इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि लोग काली-दुर्गा आदि के ऊपर अपने पुत्र तक को मार कर चढ़ा देते हैं । ऐसा व्यक्ति क्या उसका भक्त कहा जायगा ? यदि वह उसका सच्चा भक्त है तो अपने परीर तो क्यों नहीं चढ़ाया ? यदि वह अपना बलिदान करता तो सच्चा भक्त कहा जाता और समार में उसकी प्रणमा भी होती । परन्तु दूसरे का शिर काट कर चढ़ाना तो भक्ति नहीं, किन्तु राक्षसी वृत्ति है । भक्ति तो हृदय की वस्तु है । 'भ' नाम भय का है जो उसमें सर्वथा मुक्त हो, वही सच्चा भक्त कहलाता है । भक्ति कोई बाह्य दिगाने की वस्तु नहीं है । हा उसकी ईश्वर में तन्मयता और धर्म-परायणता को देख कर दुनिया उसे भक्त कहे, तो कह सकती है । भक्ति में निष्ठा तो कहा है कि 'चित्त प्रसन्ने रे पूजा करे' । जब चित्त में प्रसन्नता है, स्मृता है, निर्विभगीपता और निष्कलायता है, तभी प्रभु की सच्ची भक्ति हो सकती है और तभी वह सच्चा भक्त कहा जा सकता है । भाई, समझावी भक्ति में हम में ही सच्ची भक्ति आती है, विषमभावों के हृदय में वह नहीं आ सकती है । समभावों अपने कार्य को करने हुए मदा यह विचार करेगा कि मैं उस कार्य में करने में किसी भी प्राणी को कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है । भाई, जब उस प्रकार समभाव में रहने हुए प्रभु की भक्ति करेंगे, तभी स्वामी तो स्वामी ही रहेंगे, अन्यथा नहीं ।

१३ मई २०२२, गुरुवार २०

तो जगन्,

पर स्थिर और अचल रहता है, फिर उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए ज्ञान के समान अन्य कोई भी लौकिक धन जीव को सुख का कारण नहीं है। यह ज्ञानरूपी धन परम अमृत है जो कि अनादिकाल से लगे हुए जन्म, जरा और मरणरूप रोगों को नाश करने वाला है। इसीलिए ज्ञानी जन और आध्यात्मिक पुरुष अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों को दूर करके शुद्ध ज्ञानस्वरूप को पाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। आज का दिन हमें उमी अभीष्ट धन को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है।

ज्ञानधन की वर्षा

यहां पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि प्रत्येक मास के दोनों पक्षों में तेरस का दिन आता है, फिर आज के दिन को ही 'धनतेरस' क्यों कहा ? उसका उत्तर यह है कि इस अवसरपिणी काल के चौथे आरे के अन्त में जैन-शामन के उन्नायक और महान् प्रवर्तक भगवान् महावीर स्वामी हुए हैं। उन्होंने आत्मा के परम धन केवलज्ञान को प्राप्त कर तीस वर्ष तक धर्म की दिव्य देणना दी और माधु-माध्वी, श्रावक श्राविकाओं के भीतर धर्म का गन्धार करते रहे। उस समय सारे समार में जो अज्ञान और मिथ्यात्व का पन्ध्र हो रहा था, लोग पाखंडों में फंसे रहे थे, दीन-निरपराध प्राणियों को गजों में होम रहे थे और देवी-देवताओं की बलि चढ़ा रहे थे तब भगवान् महावीर ने अपनी महज मधुर वाणी से लोगों को धर्म का सत्य और सुख-सागर मार्ग बताया जिस पर चल करके अनेक प्राणियों ने अपना उद्धार किया। उनकी दिव्य देणना रूप वचन-गंगा में अवगाहन कर महा मिथ्यात्वी मोक्षम जैने पुष्प भी उनकी धर्म-ध्वजा को फहराने वाले बन गये। जब भगवान् ने देखा कि अब हमारे आयुष्य के केवल दो दिन ही शेष रह गये हैं, तब आज के दिन उन्होंने अपने आज तक के उपदेशों में उपमहार रूप अष्टांग योग प्रारम्भ की। उसके पूर्व तो जब कोई जिज्ञासु व्यक्ति पूछता था, तब भगवान् उत्तर देते थे। किन्तु आज अपने आयुष्य का अन्तिम समय समीप प्राप्त जान कर उन्होंने बिना किसी के पूछे ही उपदेश देना उचित समझा। और ज्ञान की अपूर्व वर्षा की। उन्होंने कार्तिककृष्ण अमावस्या के प्रभातवाक्य तब निर्वान होने तक जो दिव्य देणना दी, वह उत्तराध्ययन के समय में प्रसिद्ध हुई। भगवान् ने अपने तीस वर्ष के देणनाकाल में चरणानुयोग, शिरानुयोग, गण्डानुयोग और धर्मदानुयोगरूप चार अनुयोगों के द्वारा उपदेश दिया था। जिनका सारी विस्तार द्वादशांगवाणी के रूप में आज भी उपलब्ध है। तब के दिन भगवान् ने उन चारों अनुयोगों के उपमहार रूप

रक्षा की जाय, भले ही हमें कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। परन्तु मेरे निमित्त से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न पहुँचे। भगवान ने कहा है कि—

जे भिक्खू सोच्चा नच्चा अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयतो पुट्ठो नो विहग्नेजा ।

अर्थात्—इन क्षुधा, तृषा आदि परीपहो को जानकर अभ्यास के द्वारा परिचित होकर भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ साधु उनसे स्पृष्ट होने पर धर्म-मार्ग से विचलित नहीं होता है। जिन महापुरुषों से सर्वप्रकार के परीपहो को, कष्टों को, सहन किया है, वे ससार से तिर गये।

तीसरे अध्ययन का नाम 'चतुरङ्गीय' है। इसमें बताया गया है कि मगार की नाना योनियों में परिभ्रमण करते हुए जीव को ये चार पद मिलना बहुत कठिन है—

चत्तारि परमगाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुसत्ता सुई सद्धा सजमम्मि य वीरिय ॥

अर्थात् उम ससार में प्राणियों के लिए ये चार अग पाना परम दुर्लभ है—मनुष्यत्व, धर्म-श्रवण, श्रद्धा और सयम में पराक्रम प्रकट करना।

कितने ही प्राणियों को मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो जाता है तो धर्म का गुनता नहीं मिलता। यदि धर्म सुनने का अवसर भी मिल जाता है तो उस पर श्रद्धा नहीं लगता। और यदि श्रद्धा भी करले तो तदनुकूल आचरण रूप सयम को नहीं धारण करता है। भगवान ने कहा—

माणुसत्तम्मि आयाओ जो धम्म सोच्च सद्दहे ।

नवम्मी वीरिय लद्धु सयुडे निद्धुणे रय ॥

अर्थात्—मनुष्यत्व को प्राप्त कर जो धर्म को सुनता है, उसमें श्रद्धा लगता है और वीर्य शक्ति को प्रकट करता है, वह तपस्वी कर्मरज को धो जाता है।

तीसरे अध्ययन का नाम 'अमस्मृति' है। भगवान ने कहा है कि—

अमग्गय जीविय मा पमायए, जरोवणीयम्म हु णत्थि ताण ।

एय विदायार्हि जणे पमत्तो, कण्हू विहिंसा अजया गहिन्ति ॥

अर्थात्, यह जीवन अमस्मृति है अर्थात् बड़ा नचल है—साधा नहीं जा सकता, उमक्ति प्रमाण मन वगे। बुढ़ापा आने पर कोई शरण नहीं माना।

प्रमारी, हिंसर और अमयन मनुष्य मरण कान उपस्थित होने पर फिर किनको मरण नसे ?

भगवान् ने कहा—जो मनुष्य पाप करता है, उसे उनका फल अवश्य ही भागना पता है, क्योंकि भिये हुए कर्मों का फल भोगे बिना उनमें छुटकारा नही मिलता है । इसलिए माधु को चाहिए कि—

घरे पयाइ परिगवमाणो, ज किन्ति पाम इह मण्णमाणो ।

लाभतरे जीयिय बूहइत्ता, पच्छा परिघाय मत्तावधनी ॥

पग-पग पर होगे ने भय खाता हुआ और मोडे से भी दोष को पाप मानता हुआ चले । जब तक शरीर में धर्म साधन होता रहे और नये-नये गुणों की प्राप्ति होनी रहे, तब तक जीवन को पोषण दे । जब देखे कि अब इस देश में धर्म-साधन संभव नहीं है और जीवन का रहना असंभव है, तब विचार-पूर्वक इस शरीर का परित्याग कर देवे ।

पाचवे अध्ययन का नाम 'अकाम मरणीय' है । इसमें बताया गया है कि मरण दो प्रकार के होते हैं—सकाम मरण और असकाममरण । भगवान् ने कहा है कि—

घाताण अकाम तु मरण असइ भवे ।

पडियाण सकाम तु उवपोसेण सइ भवे ॥

बिना इच्छा के परवण होकर—माने तो असकाम मरण रहते हैं और स्वेच्छा पूर्वक स्वाधीन होकर—मृत्यु के अगीतान करने को सकाममरण रहते हैं । जानी और भिन्ना दृष्टियों के असकाम मरण प्रा-प्रा असादि सन में होता गया था रहा है । किन्तु सकाम मरण पण्डितों के—जानी जनों के उत्पन्न हो पाता होता है ।

एक अध्ययन का नाम 'धुत्तर निगणीय' है । इसमें बताया है कि

पिबित्त वम्मणो हेउ कालवयो पण्णवण्ण ।

माय पिहस्त पाणस्स षड सद्धण भवण्ण ॥

माय को साहित सि यत वमं के हेतुओं को हूँ मैं जानता होता हिये । मयम-विशाल है किण्, ज्ञान और पानी तो जितनी माया आकाश ही, जली रहता है या ने मज्ज निपन वस्तु प्राप्त कर भोजन कर । इस प्रकार यह अध्ययन माधु की सोचनी अति उत्तम है जो आत्मज्ञान प्राप्त ।

दूसरे अध्ययन का नाम 'उत्तरीय' है । इसमें एक भेदा और पाप के भेदों का विचार है । बताया गया है कि जो पत्तो पत्त होता है वह भेदों के भेदों का विचार है । बताया गया है । दूसरे भेदों के भेदों का विचार है ।

एक ठाकुर के पास एक गाय और उसका एक बछड़ा और एक मेढा था। वह मेढे को खूब बढ़िया खाना खिलाता-पिलाता और उसे प्रतिदिन नहलाता-धुताता था। बछड़ा प्रतिदिन यह देखता और मन ही मन में सोचता कि मालिक उस मेढे को तो बढ़िया खाना देता है और मुझे यह सूखी घास गाने को देता है। एक दिन उस बछड़े ने अपनी माता से कहा—तब माता ने कहा—वत्स, तू नहीं जानता, इसे मार कर खाने के लिए मोटा-ताजा किया जा रहा है, किमी दिन इसके गले पर छुरी चलेगी और यह ठाकुर के मेहमानों का भक्ष्य बन जायगा। कुछ दिन बाद ठाकुर के घर कुछ मेहमान आये और वह ठाकुर छुरी लेकर उसे मारने आया। यह देखकर बछड़ा बहुत भयभीत हुआ। तब उसकी मा ने कहा—“बेटा, तू मत डर। जिसने माल खाये हैं, वही मारा जायगा।” थोड़ी देर में बछड़े के देखते-देखते ठाकुर ने उसके गले पर छुरी चलाकर उसे मार डाला और उसका मांस पका कर मेहमानों को परोसा दिया।

उस दृष्टान्त का अभिप्राय यह है कि जो साधु रस का लोलुपी होता है भक्ष्य-अभक्ष्य का विचार न करके अपने शरीर को पुष्ट करता रहता, उसे भी एक दिन दुर्गति में जाकर दूसरों का भक्ष्य बनना पड़ता है। भगवान् ने कहा—

जहा खलु से उरबमे आएसाए समीहिए ।

एव चाले अहम्मिट्ठे ईहई नरयाउय ॥

अर्थात्—जैसे मेहमानों के लिए माल खानेवाला मेढा मारा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव अभक्ष्य-भक्षण कर और शरीर को पुष्ट कर नरक के आश्रय में उन्ना करता है। इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम्हें रसका लोलुपी, और परिणत मनस करने वाला नहीं होना चाहिए।

जहा लाभ वहाँ लोभ

राजा रापित्रीय अभ्ययन है। उसमें बतलाया गया है कि कपिल नामक एक ब्राह्मण दो राजा मोना प्राप्त करने के निमित्त राजा के पास सर्व प्रथम पहुँच कर राजीवार्थ देने के लिए रात को ही राज महल की ओर चल दिया। पर रात पुरुषों के द्वारा पकड़ा जाकर राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने उसमें रात्रि में राजमहल की ओर आने का कारण पूछा। कपिल ने राजा के समक्ष लोभ से मारा वृत्तान्त सुना दिया। राजा उसकी मत्स्यवादिता पर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला—ब्राह्मण, मैं तेरे मत्स्य बोनने पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुझे साक्ष्य, वह तुझे मिलेगा। कपिल ने कहा—राजन, मोनने के

इस वृष्ट समय दिया जाय । राजा ने कहा—अच्छा । कपिल वृद्ध-वृद्ध
मानता है— दो भाजा माने न क्या होगा ? खो न मैं तो मोहने मागू ?
बिचन-धारा जाने रही और हजार मागने की मोचने क्या । धीरे-धीरे लोभ
की माया और चोरी और मोचने क्या—हजार ने भी क्या होगा ? नाग
माहने मागता चाहिए ? फिर मोचने क्या नाग ने भी क्या होगा ? करोड़
माहने मागता चाहिए । इसी समय उसे पूर्वज का जातिस्मरणजान उत्पन्न
हो गया जो उठा तो मान हो गया । वह राजा ने बोला—महाराज, मुझे
अब कुछ भी नहीं चाहिए । अब मेरी वृष्णा पान्त हो गई है । मेरे भीतर करोड़
ने भी अधिक भूखवान् चम्बु प्रकट हो गई है । उस अवसर पर भगवान् ने
कहा है—

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पयद्वर्द्ध ।

दो मासकय कज्ज कोटीए पि न निद्विष ॥

मनुष्य या योगी जंग लाम होता जाता है, पैर-चूने ही लोभ बढ़ता जाता
है । धर्म, वैपिक प्राप्ति का दो भाजा माने न पूरा होत याता काय करोट
माहने ने भी पूरा नहीं हुआ ।

जो पुरुष कपिल व नमान उस लोभ का परित्याग करता है, वह अपना
धीरे धर्म का नाम दिवाता है ।

लिए कुछ समय दिया जाय। राजा ने कहा—जच्छा। कपिल यही-वही सोचता है—दो माशा सोने से क्या होना ? क्या न मैं भी मोहरे मान ? चिन्तन-धारा आगे बढ़ी और हजार भागन ली ली हो गयी। धौलभार सोन की मात्रा और बढ़ी और सोचने लगा—हजार ने भी क्या किया ? मैं मोहरे मागता चाहिए ? फिर सोचने लगा—क्या मैं भी मोहरे मान ? मैं मोहरे मागता चाहिए। इसी समय उसे पृथ्वी का जातिस्मरण आ गया और उगला सोन प्राप्त हो गया। वह राजा से माग—मोहरे मान, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब मेरी तृष्णा प्राप्त हो गई है। अब भी मैं रुग्ण से भी अधिक मृत्युवान् वस्तु पकट हो गई है। अब जन्म पर भरोसा नहीं कहा है—

जहा लाहो तथा लोहो लाहा लोहो पयदुई ।

दो मासकय कज्ज कोडोए पि न निद्रिय ॥

मनुष्य को जैसे जैसे लाभ होता जाता है, तेन-तेन ही लाभ बढ़ता जाता है। देखो, कपिल ब्राह्मण का दो माशा सोन से पूरा होना था। माग मोहरे से भी पूरा नहीं हुआ।

जो पुराण कपिल के समान उस सोन का परिवर्तन करता है, वह अपना और धर्म का नाम दिपाता है।

नमिप्रव्रज्या नाम का तबम अध्ययन है। नमिराज मीथवा नगरी के राजा थे। उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हुआ और वे पुरा लो राज्य-भार नाप कर प्रव्रज्या के लिए निकले। उनकी परीक्षा के लिए द्वाद ब्राह्मण का पेश बनाकर राजा और बोला—राजन् ! हस्तगत रमणीय प्रत्यक्ष उपपन्थ नाया ता छोडकर परोक्ष काम भोगों की इच्छा करना क्या उचित है ? नमिराज बोले—ब्राह्मण, ये काम-भोग त्याज्य हैं, वे शल्य के समान दुःखदायी हैं, विष के समान मारक और आशीविष सर्प के समान भयकर हैं। तब ब्राह्मण बोले द्वाद कहा है—राजन्, तुम्हारे अनेक राजा शत्रु हैं, पक्षि उन्हें वन में छोड़ो, पीछे मुनि वनना। नमि ने कहा—जो सग्राम में लाग्यो योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा जो केवल अपनी आत्मा को जीतता है वह श्रेष्ठ विजिता है। इसलिए दूसरों के साथ युद्ध करने से क्या लाभ है ? अपने आपको जीतने वाला मनुष्य ही सुख पाता है। पाच इन्द्रिया क्रोध, मान, माया, लोभ और मन ये दुर्जय हैं। जो अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह इन दुर्जय शत्रुओं पर सहज में ही विजय पा लेता है। इस सन्दर्भ की ये गाथायें स्मरणीय हैं।

लिए कुछ समय दिया जाय। राजा ने कहा—मच्छा। कपिल राज-गुप्त सोचता है—दो माशा सोने से क्या होगा? क्यों न मैं सी मोहरें मागू? चिन्तन-धारा आगे बढ़ी और हजार मांगने की सोचने लगा। धीरे-धीरे लोभ की मात्रा और बढ़ी और सोचने लगा—हजार से भी क्या होगा? लाख मोहरें मागना चाहिए? फिर सोचने लगा लाख से भी क्या होगा? करोड़ मोहरें मागना चाहिए। इसी समय उसे पूर्वभ्रम का जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हो गया और उसका लोभ शान्त हो गया; वह राजा से बोला—महाराज, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब मेरी तृष्णा शान्त हो गई है। मेरे भीतर करोड़ से भी अधिक मूल्यवान् वस्तु प्रकट हो गई है। इस अवसर पर भगवान् ने कहा है—

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्डई ।

दो मासकय कज्ज कोडोए वि न निट्ठिय ॥

मनुष्य को जैसे-जैसे लाभ होता जाता है, वैसे-वैसे ही लोभ बढ़ता जाता है। देखो, कपिल ब्राह्मण का दो माशा सोने से पूरा होने वाला कायं करोड़ मोहरों से भी पूरा नहीं हुआ।

जो पुरुष कपिल के समान उस लोभ का परित्याग करता है, वह अपना और धर्म का नाम दिपाता है।

नमिप्रव्रज्या नाम का नवम अध्ययन है। नमिराज मिथिला नगरी के राजा थे। उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हुआ और वे पुत्र को राज्य-भाग मांग कर प्रव्रज्या के लिए निकले। उनकी परीक्षा के लिए इन्द्र ब्राह्मण का वेप बनाकर आया और बोला—राजन्! हस्तगत रमणीय प्रत्यक्ष उपलब्ध भागों को छोड़कर परोक्ष काम भोगों की इच्छा करना क्या उचित है? नमिराज बोले—ब्राह्मण, ये काम-भोग त्याज्य हैं, वे शल्य के समान दुःखदायी हैं, विप के समान मारक और आशीविप सर्प के समान भयकर हैं। तब ब्राह्मण वेपी इन्द्र कहता है—राजन्, तुम्हारे अनेक राजा शत्रु हैं, पहिले उन्हें वश में करो, पीछे मुनि बनना। नमि ने कहा—जो सग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा जो केवल अपनी आत्मा को जीतता है वह श्रेष्ठ विजेता है। इसलिए दूसरों के साथ युद्ध करने से क्या लाभ है? अपने आपको जीतने वाला मनुष्य ही सुख पाता है। पाच इन्द्रिया श्रोत्र, मान, माया, लोभ और मन ये दुर्जेय हैं। जो अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह इन दुर्जेय शत्रुओं पर सहज में ही विजय पा लेता है। इस सन्दर्भ की ये गाथायें स्मरणीय हैं।

लिए कुछ समय दिया जाय । राजा ने कहा—अच्छा । कपिल घडा-घडा सोचता है—दो माशा सोने से क्या होगा ? क्यों न मैं सी मोहरें मागू ? चिन्तन-धारा आगे बढ़ी और हजार मागने की सोचने लगा । धीरे-धीरे लोभ की मात्रा और बढ़ी और सोचने लगा—हजार से भी क्या होगा ? लाख मोहरें मागना चाहिए ? फिर सोचने लगा लाख से भी क्या होगा ? करोड़ मोहरें मागना चाहिए । इसी समय उसे पूर्वभव का जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हो गया और उसका लोभ शान्त हो गया ; वह राजा से बोला—महाराज, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए । अब मेरी तृप्णा शान्त हो गई है । मेरे भीतर करोड़ से भी अधिक मूल्यवान् वस्तु प्रकट हो गई है । इस अवसर पर भगवान् ने कहा है—

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्डई ।

दो मासकय कज्ज कोडोए वि न निट्ठिय ॥

मनुष्य को जैसे-जैसे लाभ होता जाता है, वैसे-वैसे ही लोभ बढ़ता जाता है । देखो, कपिल ब्राह्मण का दो माशा सोने से पूरा होने वाला कार्य करोड़ मोहरें से भी पूरा नहीं हुआ ।

जो पुरुष कपिल के समान उस लोभ का परित्याग करता है, वह अपना और धर्म का नाम दिपाता है ।

नमिप्रव्रज्या नाम का नवम अध्ययन है । नमिराज मिथिला नगरी के राजा थे । उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हुआ और वे पुत्र को राज्य-भाग साँप कर प्रव्रज्या के लिए निकले । उनकी परीक्षा के लिए इन्द्र ब्राह्मण का वेप बनाकर आया और बोला—राजन् ! हस्तगत रमणीय प्रत्यक्ष उपलब्ध भागो को छोड़कर परोक्ष काम भोगो की इच्छा करना क्या उचित है ? नमिराज बोले—ब्राह्मण, ये काम-भोग त्याज्य है, वे शल्य के समान दुःखदायी हैं, विप के समान मारक और आशीविप सर्प के समान भयकर हैं । तब ब्राह्मण वेपी इन्द्र कहता है—राजन्, तुम्हारे अनेक राजा शत्रु हैं, पहिले उन्हें वश में करो, पीछे मुनि वनना । नमि ने कहा—जो सग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा जो केवल अपनी आत्मा को जीतता है वह श्रेष्ठ विजेता है । इसलिए दूसरों के साथ युद्ध करने से क्या लाभ है ? अपने आपको जीतने वाला मनुष्य ही सुख पाता है । पाच इन्द्रिया श्रोत्र, मान, माया, लोभ और मन ये दुर्जय हैं । जो अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह इन दुर्जय शत्रुओं पर सहज में ही विजय पा लेता है । इस सन्दर्भ की ये गाथायें स्मरणीय हैं ।

तिण्णो ह्म सि अण्णव महं, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।

अभितुर पार गमित्तए, समय गोयम, मा पमायए ॥

हे गौतम, तू महासमुद्र को तैर गया, अब किनारे के पास पहुच कर क्यों खड़ा है ? उसको पार करने के लिए जल्दी कर और एक क्षण का भी प्रमाद मत कर ।

भगवान् की ऐसी सुललित वाणी को सुनकर ही गौतम राग द्वेप का छेदन करके सिद्धि को प्राप्त हुए है ।

ग्यारहवे अध्ययन का नाम 'बहुश्रुत पूजा' है । इसमें बताया गया है कि जो बहुश्रुती—द्वादशाङ्गवाणी का वेत्ता और चतुर्दश पूर्वधर होता है, वह कम्बोज देश के घोड़े के समान शील से श्रेष्ठ होता है, पराक्रमी योद्धा के समान अजेय होता है, साठ वर्षीय हस्ती के समान अपराजेय होता है, यूथाधिपति वृषभ के समान गण का प्रमुख होता है, सिंह के समान अन्य तीर्थिकों में दुप्रघर्ष होता है, वासुदेव के समान अवाधित पराक्रमी होता है, चतुर्दश रत्नों के स्वामी चक्रवर्ती के समान चतुर्दश पूर्वों का धारक होता है, उदीयमान सूर्य के समान तप के तेज से प्रज्वलित होता है, पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान सकल कलाओं से परिपूर्ण होता है, धान्य से भरे कोठों के समान श्रुत से भरा होता है, जम्बूवृक्ष के समान श्रेष्ठ होता है, विदेह-वाहिनी सीता नदी के समान निर्मल एवं अगाध पाडित्य वाला होता है, मन्दर (सुमेरु) के समान उन्नत होता है और स्वयम्भूरमण समुद्र के समान अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण होता है ।

बहुश्रुतता का प्रधान कारण विनय है । जो व्यक्ति विनीत होता है उसका श्रुत सफल होता है और जो अविनीत होता है, उसका श्रुत फलवान् नहीं होता । इसलिए भगवान् ने सर्व प्रथम कहा—

अह पच्चहि ठाणेहि, जेहि सिक्खा न लवमई ।

थम्भा कोहा पमाएण, रोगेणा ऽ लस्सएण य ॥

मनुष्य पाच स्थानों के कारण शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है—मान से, क्रोध से, प्रमाद से, रोग से और आलस्य से ।

शिक्षा-प्राप्ति के लिए बतलाया गया है कि वह हास्य का त्याग करे, इन्द्रिय और मन को वश में रखे, किसी की मर्म की बात को प्रकट न करे, चरित्र से हीन न हो, कुशीली न हो, रस-लोलुपी न हो, क्रोधी न हो और सत्यवादी हो । इस प्रकार इस अध्ययन में अविनय के दोष बताकर उसके छोड़ने का और विनय के गुण बता कर उसके धारण करने का उपदेश देकर कहा गया है कि विनय गुण के द्वारा ही साधु बहुश्रुतधर बनकर जगत्पूज्य

तुम लोगो ने बहुत बुरा काम किया है। जाओ, इनसे क्षमा मागो। अन्यथा कुपित होने पर ये समस्त ससार को भस्म कर सकते हैं। तब उन लोगो ने जाकर मुनि से क्षमा-याचना की। यक्ष ने उन ब्राह्मण कुमारो को स्वस्थ कर दिया। अन्त में मुनि ने उन ब्राह्मणो को सत्यार्थ धर्म का उपदेश दिया और कहा—

छज्जीवकाए असमारभता, मोस अदत्त च असेवमाणा ।
परिग्रह इत्थिओ माणमाय, एय परिन्नाय चरति दता ॥
सुसवुडो पर्वाहि सवरेहि, इहजोविय अणवकखमाणो ।
वोसट्ठकाओ सुइच्चत्तदेहो, महाजय जमई जन्नसिट्ठ ॥

जो छह कायावाले जीवो की हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते, अदत्त वस्तु नहीं लेते, स्त्री के और परिग्रह के त्यागी हैं, क्रोध, मान, माया आदि को जीतते हैं, जिनेन्द्रिय है, पाचो सवरो से सुसवृत है, काय से भी ममत्व-रहित हैं, वे ही सच्चा महान् यज्ञ करते हैं।

उन्होंने बतलाया कि उस सत्यार्थ यज्ञ में तप ही अग्नि है, जीव ही उसका हवनकुण्ड है, योग ही शुचिस्रवा घी डालने की करछिया है, शरीर ही समिधा है, कर्म ही ईंधन हैं और सयम ही शान्ति पाठ है इस प्रकार के यज्ञ को जो करते हैं, वे ही परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम लोग इस पाप यज्ञ को छोड़कर धर्मयज्ञ को करो। इस प्रकार वे हरिकेशबल मुनि ब्राह्मणो को धर्मोपदेश देकर चले गये और उन ब्राह्मणो ने सत्यधर्म स्वीकार कर लिया।

तेरहवें अध्ययन का नाम चित्तसम्भूतीय है। इसमें बताया गया है कि चित्त और सम्भूत ये दो भाई थे। दोनो साधु बनकर साधना करने लगे। सम्भूत ने एक चक्रवर्ती की विभूति को देखकर निदान किया कि तप के फल से मुझे भी ऐसी ही विभूति प्राप्त हो। चित्र ने उसे ऐसा निदान करने से रोका। परन्तु वह नहीं माना। मरण करके दोनो स्वर्ग गये। वहा से चव कर सम्भूत का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ और चित्त का जीव स्वर्ग से आकर एक सेठ का पुत्र हुआ। पूर्व भव का स्मरण हो जाने से वह युवावस्था में ही साधु बन गया। ग्रामानुग्राम विचरते हुए वे काम्पिल्य पुर आये। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उनकी वन्दना को गया। चक्रवर्ती को भी जातिस्मरण हो गया। अतः उसने चित्त साधु से दोनो के पूर्वभव कहे। तत्पश्चात् पूर्वभव के भ्रातृ-स्नेह से उसने चित्त साधु से कहा—तू क्यों प्रव्रज्या के कष्ट भोगता है? अतः इसे छोड़कर और मेरे पास आकर सर्व प्रकार के सासारिक सुखो को भोग।

प्राणव्या हरिकेशीन अव्ययन है । इसमें चाण्डाल के कुत में उत्पन्न हुए हरिकेशीन वन नामक एक महान् तपस्वी साधु का वर्णन किया गया है । मांस श्रमण ही वपस्या के पश्चात् पारणा के लिए वे नगर में आये । एक स्थान पर राक्षस लोग यज्ञ कर रहे थे । भिक्षा लेने के लिए वे यज्ञमण्डप में पहुँच । उन्मत्त मन्त्रिण एवं हृष्ट शरीर को देखकर जातिमद से उन्मत्त, अजितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी और अज्ञानी ब्राह्मण उनकी हमी उड़ते हुए बोले—अरे, यह शीतल वपस्या, काला काला और बड़ी नाकवाला, अवनगा पिशाच-सा किन आ रहा है ? जब हरिकेशीन समीप पहुँचे तो ब्राह्मण बोले—यहाँ क्यों आये ? तुम पिशाच जैसे दिख रहे हो, यहाँ से चले जाओ । निन्दुक वृक्षवासी यज्ञ न साधु का यह अपमान नहीं देखा गया और वह उनके शरीर में प्रवेश कर गे । स यमण ह, समयी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, पान-पान के पचन-पानन से और पान्यह में रहित हूँ अतः भिक्षा के लिए यहाँ आया हूँ । तब यज्ञ करने लगे । ब्राह्मण बोले—यहाँ जो भोजन बना है, वह केवल ब्राह्मणों के लिए है । ब्राह्मणों के लिए नहीं ? अतः हम तुम्हें नहीं देंगे । दोनों ओर से धर्म पातलन हो और जान नहीं, इस पर वातविप्लव होता है और साधु के शरीर में परिणाम उन ब्राह्मणों से कहना है—

तुम्हेत्येव नो भारधरा गिराण, अत्येव जाणाह अहिज्जवेए ।

उच्चापयाइ मुणिणो चरति, ताइ तु येत्ताइ सुपेसलाइ ॥

प्रश्न—तो, तुम लोग इस समारंभ में बाणी का केवल भार ढो रहे हो ?
 जवाब—हाँ, वही नहीं उनका ज्ञान नहीं जानते हो ? जो मुनि भिक्षा के लिए
 दूसरा जोर नहीं मनी प्रसार के पथ में जाते हैं, वे ही पुण्य क्षेत्र और दान के
 लक्ष्य में श्रम करते हैं ।

इस पर मेरी तोर यह करने बाधा माझण बोला—जरे, यहा कोन
 १० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १०० ११० १२० १३० १४० १५० १६० १७० १८० १९० २०० २१० २२० २३० २४० २५० २६० २७० २८० २९० ३०० ३१० ३२० ३३० ३४० ३५० ३६० ३७० ३८० ३९० ४०० ४१० ४२० ४३० ४४० ४५० ४६० ४७० ४८० ४९० ५०० ५१० ५२० ५३० ५४० ५५० ५६० ५७० ५८० ५९० ६०० ६१० ६२० ६३० ६४० ६५० ६६० ६७० ६८० ६९० ७०० ७१० ७२० ७३० ७४० ७५० ७६० ७७० ७८० ७९० ८०० ८१० ८२० ८३० ८४० ८५० ८६० ८७० ८८० ८९० ९०० ९१० ९२० ९३० ९४० ९५० ९६० ९७० ९८० ९९० १०००

तुम लोगो ने बहुत बुरा काम किया है। जाओ, इनसे क्षमा मागो। अन्यथा कुपित होने पर ये समस्त ससार को भस्म कर सकते हैं। तब उन लोगो ने जाकर मुनि से क्षमा-याचना की। यक्ष ने उन ब्राह्मण कुमारो को स्वस्थ कर दिया। अन्त मे मुनि ने उन ब्राह्मणो को सत्यार्थ धर्म का उपदेश दिया और कहा—

छज्जीवकाए असमारभता, मोस अदत्त च असेवमाणा ।

परिग्रह इत्थिओ माणमाय, एय परिन्नाय चरति दता ॥

सुसबुडो पचहि सवरेहि, इहजीविय अणवकखमाणो ।

वोसट्ठकाओ सुइच्चत्तदेहो, महाजय जमई जन्नसिट्ठ ॥

जो छह कायावाले जीवो की हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते, अदत्त वस्तु नहीं लेते, स्त्री के और परिग्रह के त्यागी हैं, क्रोध, मान, माया आदि को जीतते हैं, जिनेन्द्रिय हैं, पाचो सवरो से सुसवृत हैं, काय से भी ममत्व-रहित हैं, वे ही सच्चा महान् यज्ञ करते हैं।

उन्होंने बतलाया कि उस सत्यार्थ यज्ञ मे तप ही अग्नि है, जीव ही उसका हवनकुण्ड है, योग ही शुचिस्रवा घी डालने की करछिया हैं, शरीर ही समिधा है, कर्म ही ईधन हैं और सयम ही शान्ति पाठ है इस प्रकार के यज्ञ को जो करते हैं, वे ही परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम लोग इस पाप यज्ञ को छोड़कर धर्मयज्ञ को करो। इस प्रकार वे हरिकेशवल मुनि ब्राह्मणो को धर्मोपदेश देकर चले गये और उन ब्राह्मणो ने सत्यधर्म स्वीकार कर लिया।

तेरहवें अध्ययन का नाम चित्तसम्भूतीय है। इसमे बताया गया है कि चित्त और सम्भूत ये दो भाई थे। दोनो साधु बनकर साधना करने लगे। सम्भूत ने एक चक्रवर्ती की विभूति को देखकर निदान किया कि तप के फल से मुझे भी ऐसी ही विभूति प्राप्त हो। चित्र ने उसे ऐसा निदान करने से रोका। परन्तु वह नहीं माना। मरण करके दोनो स्वर्ग गये। वहा से चव कर सम्भूत का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ और चित्त का जीव स्वर्ग से आकर एक सेठ का पुत्र हुआ। पूर्व भव का स्मरण हो जाने से वह युवावस्था मे ही साधु बन गया। ग्रामानुग्राम विचरते हुए वे काम्पिल्य पुर आये। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उनकी वन्दना को गया। चक्रवर्ती को भी जातिस्मरण हो गया। अत उसने चित्त साधु से दोनो के पूर्वभव कहे। तत्पश्चात् पूर्वभव के भ्रातृ-स्नेह से उसने चित्त साधु से कहा—तू क्यों प्रव्रज्या के कष्ट भोगता है? अत इसे छोड़कर और मेरे पास आकर सर्व प्रकार के सासारिक सुखो को भोग।

मुझाह भोगोइ ईमाइ भिखू, मत रायइ पव्वज्जी हु दुक्ख ॥

अर्थात्—हे भिक्षु, न नाट्य, गीत और वाद्यो के साथ नारीजनो को परि-
त्रा हुआ इन भोगो को भोग । यह मुझे रुचता है । प्रव्रज्या तो वास्तव
दुःखकारी है ।

यह सुनकर निज भिक्षु ने उत्तर दिया—

मव्व विलविय गीय, सब्ब नट्ट विडविय ।

सव्वे आभरणा मारा, सब्बे कामा दुहावहा ॥

राजन्, मय गीत विलाप है, सब नाट्य विडम्बना है, मय आभरण
और मय काम भोग दुःपदायी है ।

य प्रकार दोनों में राग और विराग की विस्तृत चर्चा होती है । परन्तु
जि अपने काम-भोगो को नहीं छोड़ सका । क्योंकि जो निदान करता है,
काम-भोगो में तीव्र वृद्धि होती है । अतः वह मरकर नरक गया और
मुनि समय पानन करके मुक्ति को प्राप्त हुआ । इस अव्ययन का सार
जि मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म-सेवन करके उसके फल पाने को
नहीं करे । किन्तु कर्म-जाल में छूटने के लिए ही तपस्या करे ।

त्याग के मार्ग पर

गोइतो जययन का नाम 'इण्डुकारिय' है । इसमें बताया गया है कि
'म' इण्डुकार नाम का एक नगर था उसके राजा का नाम भी इण्डुकार
उसी नगर में मृग पुरोहित था । मन्वान के न होने में वह और उसकी
दोनों निमित्त रहने थे । अन्त में बहुत दिनों के पश्चात् एक साधु के
पाद में से पुष्प पुत्र उत्पन्न हुए । साधु ने कह दिया था कि ये पुत्र साधु
का ही साधु बन जाये, अतः तुम उनको रोहने का प्रयत्न मत करना ।
पर उसकी स्त्री ने मन्त्र रखा और से पुत्र एक माय उत्पन्न हुए । जब ये
उत्पन्न थे मृग प्राण ने उनसे कहा—पुत्रो, साधुओं से दूर रहना । ये
तो परमेश्वर जगन्मते को माने हैं और उन्हें मार जाना है । एक दिन
मेरी दुष्ट किन्तु वान पट्टे को मामने न जाने हुए त्वे साधु दिग्दर्श
कामना करके मर जायेंगे । ये साधु प्राण उम्मीद के
लिये तब तक जागी मन्त्र पात्र निमित्त कर भोजन करने लगे ।
तब से मन्त्र की दृष्टि-रूप उनका जानिस्मरण हो गया और
तब से उनका ही मन न जानुनी की रुद्धता हो और अपने पर प्राण

ससार की असारता और अनित्यता का वर्णन कर साधु बनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा—

असासय ददुतु इम विहार, बहु अंतराय न य दोहमाउ ।

तम्हा गिहसि न रइ लहामो, आमत्तयामो चरिस्सामु मोण ॥

हमने देख लिया कि यह मनुष्य जीवन अनित्य है, उसमें भी विघ्न बहुत हैं और आयु अल्प है इसलिए हमें घर में कोई आनन्द नहीं है। हम मुनि बनने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं।

पुत्रों की यह बात सुनकर पिता ने बहुत कुछ समझाया और कहा—

अहिज्ज वेए परिविस्सविप्पे, पुत्ते पडिदुप्प गिहसि जाया ।

भोच्चाण भोए सह इत्थियाहि, आरण्णगा होह मुणी पसत्था ॥

हे पुत्रों, पहिले वेदों को पढ़ो, ब्रह्मणों को भोजन कराओ, स्त्रियों के साथ भोग करो, पुत्रों को उत्पन्न करो। उनका विवाह कर और उन पर घर का भार सौंपकर फिर अरण्यवासी उत्तम मुनि बन जाना।

इस प्रकार उनको समझाने और वैदिक धर्मानुसार गृहस्थ बनकर घर में रहने के लिए बहुत कुछ कहा। पर उन दोनों पुत्रों ने अपने अकाट्य उत्तरों से माता-पिता को निरुत्तर कर दिया और उनको सबोधित करते हुए कहा—

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जति राइयो ॥

अर्थात् जो जो रात बीत रही है, वह लौटकर नहीं आती है। अतः धर्म की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि धर्म करनेवाले की ही रात्रियाँ सफल होती हैं।

अन्त में पुत्रों के उपदेश से प्रभावित होकर भृगुपुरोहित ने अपनी स्त्री को समझाया और दोनों पुत्रों के साथ उनके माता-पिता ने भी दीक्षा ले ली। उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः जब इषुकार राजा उनके धन को अपने खजाने में भिजवा रहा था, तब उसकी रानी ने कहा—

वन्तासी पुरिसो राय, न सो होइ पससिओ ।

महणेण परिच्चत्त घण आदाउमिच्छसि ॥

हे राजन्, वमन की हुई वस्तु को खाने वाला पुरुष प्रशंसा को नहीं पाता। तुम ब्राह्मण के द्वारा छोड़े गये इस धन को लेने की इच्छा करते हो ?

रानी के द्वारा इस प्रकार सबोधित किये जाने पर राजा का मन भी ससार से विरक्त हो गया और वह भी अपनी रानी के साथ ही गुरु के पास

जाकर दीक्षा हो गया। अन्त में उस पुरोहित-परिवार के साथ राजा-गनी भी तपस्या करने हुए मुक्त हो गये। इसी प्रकार राजा के नाम से ही इस अध्ययन का नाम 'इण्डाठीय' प्रसिद्ध हुआ है।

पन्द्रहवा 'समिदाह' अध्ययन है। इसमें बतलाया गया है कि भिक्षु (साधु) यह है जो धर्म तो स्वीकार कर काम-वासना का छेदन करता है, राग में भोजन और विहार नहीं करता है, परीपहो को जीतता है, आत्मा को सदा मग्न रखता है, हर्ष और विषाद से दूर रहता है, कुतूहल से दूर रहता है, छिन्न, स्वर, भोग, जन्तु-रक्षा, स्वप्न, लक्षण दंड वास्तु विद्या, अंग विहार आदि सामुद्रिक विद्या का उपयोग नहीं करता है, वमन, विरंचन और धूमने आदि का प्रयोग नहीं करता है, जो लाभ-अलाभ में समभावी रहता है, देव, मनुष्य और निर्यतु-कृत उपमर्गों को शान्ति से निर्भय होकर सहन करता है, जो मयलो अपने समान समझता है और जो राग-द्वेष से रहित है, वही भिक्षु है।

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा

मौनहो अध्ययन का नाम ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान है। इसमें ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अति आवश्यक दश स्थानों का वर्णन किया गया है—१ निग्रन्थ या पुष्पी, पशु और नपुंसक में समस्त स्थान पर शयन और आसन न करे। २ स्त्रियों के बीच में बैठकर कथा न करे। ३ स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठे। ४ स्त्रियों के सुन्दर जगो को न देवे। ५ स्त्रियों के कूजन, रोदन, मोह, हास्य, क्रोध और विलाप आदि को न सुने। ६ पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण न करे। ७ गरिष्ठ रसों वाला आहार न करे। ८ मात्रा से अधिक न खाये-पीये। ९ शरीर का श्रुगार न करे। और १० मनोज्ञ हय, रस, गन्ध, मध और मन्द न आनन्द न हो। अन्त में कहा गया है कि—

देव शम्भो मधुमा, जस्य स्वप्न सकृन्नेरा।

ब्रह्मचारि नममति, दुष्करं ते करन्ति त॥

अर्थात् जो देव मधुमा ब्रह्मचारी का उक्त प्रकार में गानन करने में, उस ब्रह्मचारी का दुष्कर है। शम्भो, मधुमा, यक्ष, यक्षिणी, और विन्नर नमस्कृत्य नमः॥

११ नन्दोः श्रुति—

एव शम्भो यो विज्ञा, मायण, जिगदमिण्।

निद्रा मिहर्ता विज्ञा, मिहर्तास्मिन् नराणाम्॥

यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव, नित्य, शाश्वत और जिनोपदिष्ट है। इसका पालन कर अनेक जीव भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं और भविष्य काल में सिद्ध होंगे।

सत्तरहवें अध्ययन का नाम 'पापश्रमण' है। श्रमण अर्थात् साधु दो प्रकार के होते हैं—धर्मश्रमण पापश्रमण। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य इन पांच आचारों का विधिवत् पालन करता है वह धर्मश्रमण है। इसका विस्तृत स्वरूप पन्द्रहवें अध्ययन में बताया गया है। जो ज्ञानादि आचारों का सम्यक्प्रकार से पालन नहीं करता है वह पापश्रमण कहलाता है। जो प्रव्रजित होकर अधिक नींद लेता है, रख-पीकर सुख से सोता है, जो गुरुजनो की निन्दा करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, जो अभिमानी है, जो द्वीन्द्रियादि प्राणियों का तथा हरित बीज और दूर्वा आदि का मर्दन करता है, जो सस्तर, फलक, पीठ, आदि का प्रमाज्जन किये बिना उन पर बैठता है, जो द्रुति गति से चलता है, असावधानी से प्रतिलेखन करता है, गुरु का तिरस्कार करता है, छल-कपट करता है, वाचाल एवं लालची है, विवादी एवं कदाग्रही है, स्थिर आसनवाला नहीं है, जो दूध, दही आदि विकृतियों का निरन्तर आहार करता है, जो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक बार-बार खाता रहता है, जो जल्दी-जल्दी गणपरिवर्तन करता है, पाखण्डियों की सेवा करता है, जो गृहस्थ की शय्या पर बैठता है, जो पार्श्वस्थ कुशील आदि साधुओं के समान असवृत है और हीनाचारी है, वह 'पापश्रमण' कहलाता है। अन्त में बताया गया है कि—

जे वज्जए एए सया उ दोसे, से सुव्वए होइ मुणीण मज्झे ।

अयसि लोए अमय व पूइए, आराहए दुहओ लोगमिण ॥

जो उपर्युक्त दोषों का सदा वर्जन करता है, वह मुनियों के मध्य में सुव्रती कहलाता है। वह इस लोक में अमृत के समान पूजित होता है और इहलोक-परलोक का आराधक होता है।

अठारहवा 'सजयीय' अध्ययन है। इसमें बताया गया है कि कापित्य नगर का राजा सजय एक बार सेना के साथ शिकार खेलने को जंगल में गया और उसने वहाँ पर मृगों को मारा। इधर-उधर देखते हुये उसे गर्द-भाली मुनि दिखायी दिये। उन्हें देखकर राजा के मन में विचार आया कि यहाँ पर हरिणों को मारकर मैंने मुनि की आशातना की है। वह उनके पास गया और वन्दना करके बोला—'भगवन्', मुझे क्षमा करे। मुनि ध्यान-लीन थे, अतः कुछ नहीं बोले। पुनः उसने कहा—'भन्ते, मैं राजा सजय हूँ, आप

मोन छोड़कर मुन से बोले । मुनि ने ध्यान पारा और अभयदान देते हुये बोले—

अमभो पत्थिवा तुम्भ अभयदाया भवाहि य ।
अणिच्चे जीव लोगम्मि किं हिंसाए पसज्जसि ॥
जया सव्व परिच्चज्ज, गतव्वमवसस्स ते ।
अणिच्चे जीव लोगम्मि, किं रज्जम्मि पसज्जसि ॥

हे राजन्, तुम अभय है और तू भी अभयदाता बन । इस अनित्य जीव जगत में तू क्यों हिंसा में आसक्त हो रहा है ? तू पराधीन है और एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम अवश्य चले जाना है, तब तू इस अनित्य राज्य में क्यों आसक्त हो रहा है ।

उस प्रकार से उन मुनि ने राजा को सम्बोधित किया और जीवन की अस्थिरता, ज्ञानि-कुटुम्बादि की असारता और कर्म-भोग की अटलता का उपदेश दिया । राजा का वैराग्य उभर आया और वह राज-पाट छोड़कर मुनि बन गया । राजा मज्ज ही जीवन-दिशा के परिवर्तित होने के कारण ही इस अध्ययन का नाम 'मज्जीय' प्रसिद्ध हुआ है ।

मृगापुत्र का उद्बोधन

उन्नीसवीं अध्यायन का नाम 'मृगापुत्रीय' है । इसमें मृगावती रानी के पुत्र के वैराग्य का निश्चय बहुत सुन्दर रूप में किया गया है । जब मृगापुत्र युवावस्था में लोक-राजकुमारियों के साथ उनकी शादी कर दी गई । एक बार राजा के महल में अपनी पत्नियों के साथ मनोविनोद कर रहे थे तब झरोखे से उन्हें माते पर जो कुछ एक साधु दिखे । उनके नेत्रस्वी रूप को देखते हुए मृगापुत्र का आश्चर्य हो गया और साधु बनने का भाव जागृत हुआ । उन्होंने अपने माता-पिता के पास जाकर कहा—

मुनिभि मे पत्र महम्मयाणि, नरणसु दुष्ण च तिस्सिण जणिस्सु ।

निं विज्जसाओ मि महम्मयाओ, जणुजाणए पव्वइस्सामि जम्मो ॥

अस्मन्नाय मए भोगा, नृत्ता विमफलोवमा ।

पच्छा कइमिमाणा, जणुस्सु दुहावहा ॥

महाराज ! आपका महल ही मुना है । जो उन्हें धारण नहीं कर सकते, उनके लोभ न भोग रहते हैं उन्हें नरकों में और निर्धन योनियों में भेज देते हैं । मैं भी इसी लोभ-भोग में मग्न होकर अपने महल के सुख-दुःख में लगे रह रहा हूँ । अब मैं अपने माता-पिता के साथ विनोद करने आ रहा हूँ । तब मैंने महल-महल में विरक्त होकर अपने माता-पिता के पास जाकर कहा—

पुत्र के इत बचने को सुनकर राजा-पुत्रों को जोर-जोर से
बर्षान करते हैं और वह नृप-पुत्र नर-पुत्र अपने पुत्रों को बर्षान करने
हैं। अब राजा-पुत्रों ने उन्हें जो मंत्रों को और बर्षान करने का
उपक्रम किया। अब नृप-पुत्र ने राजा को बर्षान करने के लिए बर्षान के
मंत्रों के बरतन दुखों का बर्षान कर मंत्रों के द्वारा बर्षान के बर्षान।
अब राजा-पुत्र ने कहा कि मैंने जो मंत्रों को बर्षान करने का
इलाक करके और मंत्रों के बर्षान करने को बर्षान करने : अब नृप-पुत्र ने
उत्तर दिया—

अहं निष्ठा अर्पको, महारण्यनि ब्रह्म ।
अर्पणं स्वर्गदुर्गमि, को वं त्वे निष्ठाई ॥
को वा से अर्पणं देई, को वा से पुष्ठाई तुम्हें ।
को से मन्त्रं च पार्थव, अहरित पणानम् ॥

अब महारण्य निष्ठा के बर्षान के उत्तर होता है। अब नृप-पुत्र के मंत्रों
अर्पण के उत्तर को मंत्र विहित करता है ? मंत्र उसे अर्पण देता है ? मंत्र
उससे पुत्र की वन होता है और मंत्र उसे बर्षान-पण पाकर देता है ?

इसीप्रकार मैं भी नृप की चर्चा का आचरण करता हूँ। अन्त में अब नृप-
पुत्र का इत आग्रह देखा। अब राजा-पुत्र ने बर्षान होने की अनुज्ञा दे दी।
और नृप-पुत्र ने दीक्षित होकर आत्मन्य का पानन कर सिद्धि प्राप्त की। इस
अध्ययन में बर्षान मंत्र के दुखों को बर्षान-पण नही। पुत्र का भी मोह
गले बिना नहीं रहेगा, ऐसा आत्मिक चित्रण इनने किया गया है।

अनायी अपने नाथ

बोधवै अध्ययन का नाम 'महानिर्णय' है। इसी का दूसरा नाम अनायी
मुनि चरित भी है। इसने बताया गया है कि एकवार श्रेणिक राजा उद्यान
में घूम रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक ध्यानस्थ मुनि पर गई। वे उनके पास
गये और वन्दना की। उनके रूप—लावण्य को देखकर श्रेणिक बहुत विस्मित
हुए। मुनि ने पूछा—आपने इस नरी जवानी में दीक्षा क्यों ले ली ? मुनि ने
कहा—राजन्, मैं अनाय हूँ, इसीलिए मुनि बना हूँ। श्रेणिक ने कहा—आप
रूप-सम्पदा में तो ऐश्वर्यशाली प्रतीत होते हैं, फिर अनाय कैसे ? फिर कहा—
आप मेरे नाथ चरित, मैं आपका नाथ बनता हूँ और आप को सब सुखों के
साधन देता हूँ। मुनि बोले—राजन् ! तुम स्वयं अनाय हो ? फिर मेरे नाथ
कैसे बन सकते हो ? श्रेणिक को यह बात बहुत खटकी और बोले—मेरे पास
अपार सम्पत्ति है, हाथी, घोड़े रख और पैदल सेना है और मैं लाखों व्यक्तियों

ता नाराट्ट । आप मुझे अनाथ कैसे कहते हो ? तब मुनि ने कहा - आप अनाथ का मनचर नहीं जानते हैं । सुनिये—मैं कौशाम्बी नगरी में रहता हूँ । मेरे पिता अपार धन के स्वामी थे । एक बार मेरी आय में भयकर दरं टाता । उसे दूर करने के लिए पिता ने बहुतेरे उपाय किये और धन को पानी के समान बहाया । परन्तु मेरी आय का दर्द नहीं मिटा । सभी सगे सम्बन्धियों ने भी बहुत प्रयत्न किये और आमू बहाये । मगर कोई भी मेरी पीड़ा को टटा नहीं गया । तब मुझे ध्यान आया कि मैं अनाथ हूँ । पीड़ा से पीड़ित होकर एक दिन माने समय भने विचार किया कि यदि मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊँगा तो मुनि बन जाऊँगा । पुण्योदय से जैसे-जैसे रात्रि व्यतीत होती गई, मैं-मैं ही मेरी पीड़ा भी शान्त होती गई । सवेरा होते-होते मैं बिलकुल स्वस्थ हो गया । अब मैं साधु बन गया । अब मैं अपना नाथ हूँ और अपना नाथ सम-स्योदर जीवों का रक्षक भी हूँ । मैं अपनी आत्मा पर शासन कर रहा हूँ, तब मैं अनाथ हूँ । मुनि के ये वचन स्मरणीय हैं -

त तो ह नाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य ।

सव्वेहिं चैव भयाण, तसाण थावराण य ॥

श्रेष्ठित राजा अनाथ और अनाथ की यह परिभाषा सुन कर बहुत विस्मय हुए । उनके ज्ञान नेत्र खुल गये और मुनि से बोले—भगवन्, आप अनाथ भगवान् हैं । पुन राजा ने धर्म-देशना के लिए प्रार्थना की । तब मुनि-गान्धर्व ने उनका धर्म मार्ग उपदेश दिया और साधु कर्तव्यों का विस्तृत विवरण दिया । निम्न मुनिकर श्रेष्ठित बोले

त भि नाहो जणाणां, सव्वभूयाण सज्जया ।

सामेहि ते महाभाग इच्छामि अणुसासण ॥

आप अनाथ नाराट्ट हो, सब जीवों के नाथ हो । हे महाभाग, मैं आपसे अणुसासन चाहता हूँ । यह कह कर और उनकी प्रशंसा करते-करते अनाथ राजा भी चले गये ।

समस्त जगत्सु अनाथों का ध्यान है । हमें समुद्रपान नामके एक श्रेष्ठि विद्वान् के कहने से ज्ञात होता है कि एक बार जब वह अपने महा-विद्वान् के शिष्य के रूप में थे तब उनका उद्भव था कि एक पुत्र्य का प्राण हर हो गया था । तब ही तब ही अनाथ राजा हुए । उसे रक्षकर महामा उसकी हृदय में प्रेम का बीज बोले ।

समस्तजगत्सु अनाथो, समुद्रपानो दणमच्चक्रो ।

अनाथजनानां रक्षकः विजयाण पात्रम इम ॥

उसके मुख से ये वचन निकले—अहा, किये हुए अशुभकर्मों का यह दुःखद अन्त है। इस घटना से वह बोधि को प्राप्त हुआ और माता-पिता से अनुज्ञा लेकर साधु बन गया। इस स्थल पर बतलाया गया है कि साधु को किस प्रकार परीषह और उपसर्गों को शान्तिपूर्वक सहन करना चाहिए। देश-देशों में विचरण करते हुए किस प्रकार सिंह वृत्ति रखे और आत्म-निग्रह करे। कहा गया है कि—

पहाय राग च तहेव दोस, मोह च भिक्खू सयय विपक्खणो ।

मेरुववाएण अकपमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहेज्जा ॥

अर्थात्—विचक्षण भिक्षुराग द्वंष्ट और मोह का त्याग करके आत्म-गुप्त बनकर परीषहों को इस प्रकार अविचल भाव से सहें और अकम्प बना रहे, जैसे कि वायु के प्रबल वेग से सुमेरु पर्वत अवम्प बना रहता है।

इस प्रकार बड़े मनोयोग के साथ परीषह और उपसर्गों को सहन करते हुए कर्मों का क्षयकर वे भवसागर से पार हो गये।

वमन को मत पीओ ।

बाईसवें अध्ययन में 'रथनेमि' और राजमती के उद्बोधक सवाद का चित्रण है। इसमें बताया गया है कि जब भगवान् अरिष्टनेमि ने भय से मत्तस्त, बाढ़ों और पिंजरो में निरुद्ध दीन-दुखी प्राणियों को देखा, तब सारथी से पूछा कि ये पशु-पक्षी यहाँ क्यों रोके गये हैं। सारथी बोला—

अह सारही तओ भणइ, एए भद्दा उ पाणिणो ।

तुज्झ विवाहकज्जम्मि, भोयावेउ बहु जण ॥

नाथ, ये भद्र प्राणी आपके विवाह में आये हुए मेहमानों को खिलाने के लिए यहाँ रोके गये हैं।

सारथी के ये वचन सुनकर भगवान् अरिष्टनेमि सोचने लगे —

जइ मज्झ कारणा एए, हम्मिहिंति बहु जिया ।

न मे एय तु निस्सेस, परलोगे भविस्सई ॥

यदि मेरे निमित्त से ये बहुत से जीव मारे जायेंगे तो यह परलोक में मेरे लिए श्रेयस्कर न होगा।

यह विचार आते ही उन्होंने सर्व वस्त्राभूषण सारथी को दे दिये और आपने रैवतपर्वत (गिरिनार) पर जाकर जिन दीक्षा ले ली। जब राजमती ने यह समाचार सुना तो वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। परिजनों के

पूछा—अहो गौतम, भगवान् पाश्वनाथ ने चातुर्यायि धर्म की प्ररूपणा की और भगवान् महावीर ने पंचयाम धर्म की । जब दोनों का लक्ष्य एक है, तब यह प्ररूपणा भेद क्यों ? गौतम ने कहा—भन्ते, प्रथम तीर्थंकर के श्रमण ऋजु जड अन्तिम तीर्थंकर के वक्र जड और मध्यवर्ती वाईस तीर्थंकरों के श्रमण ऋजु प्राज्ञ होते हैं । प्रथम तीर्थंकर के लिये मुनि के आचार को यथावत् ग्रहण करना कठिन है, अन्तिम तीर्थंकर के श्रमणों के लिये आचार का पालन करना कठिन है और मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनि उसे यथावत् ग्रहण करते हैं, तथा सरलता से उसका पालन भी करते हैं । इस कारण यह प्ररूपणा-भेद है । यह सयुक्तिक उत्तर सुनकर केशी बहुत प्रसन्न हुए और बोले—

साहु गोयम ! पत्ता ते, छिन्नो मे ससओ इमो ।

अन्नो वि ससओ मज्झ, त मे कहसु गोयमा ॥

हे गौतम, तुम्हारी प्रज्ञा बहुत उत्तम है । तुमने मेरा यह सशय नष्ट कर दिया । मुझे एक और भी सशय है, उसे भी दूर करो । ऐसा कह कर केशी ने एव-एक करके अनेक प्रश्न गौतम के सम्मुख उपस्थित किये और गौतम ने सबका सयुक्तिक समुचित समाधान किया । जिसे सुनकर केशी बहुत प्रसन्न हुये और उन्होंने गौतम का अभिवन्दन वरके सुखावह पंचयामरूप धर्म को स्वीकार कर लिया ।

प्रवचनमाता

चौबीसवा अध्ययन 'प्रवचन-माता' का है । इसमें बतलाया गया है कि अहिंसा की, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य स्वरूप रत्नत्रय-धर्म का और साधुत्व की रक्षा करने वाली पाच समिति और तीन गुप्ति माता के समान रक्षा करती है अतः इन्हें प्रवचन माता कहा जाता है । समिति का अर्थ है—सम्यक् प्रवर्तन । जीवों की रक्षा करने वाली अहिंसक एव सावधान प्रवृत्ति को समिति कहते हैं । समितिया पाच होती हैं —

- १ ईर्यासमिति—गमनागमन के समय जीव-संरक्षण का विवेक ।
- २ भापा समिति वातचीत के समय अहिंसक वचनों का उपयोग ।
- ३ एपणासमिति—निर्दोष आहार पात्रादि का अन्वेपण ।
- ४ आदानसमिति—पुस्तक-पात्रादि के उठाने-रखने में सावधानी ।
- ५ उत्सर्गसमिति—मल-मूत्रादि के विसर्जन में सावधानी ।

इन पाच समितियों का पालन करनेवाला साधु जीवों से भरे हुए इस ससार में रहने पर भी पापों से लिप्त नहीं होता है ।

जो रसोका लोलुपी नहीं है, गृहत्यागी है, अकिंचन है, अनासक्त है और सर्व कर्मों से रहित है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। अन्त में उन्होंने कहा—

न वि मुडिण्ण समणो, न ओकारेण बभणो ।

न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥

समयाए समणो होइ, बभचेरेण बभणो ।

नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥

अर्थात्—केवल सिर मुड़ा लेने से कोई श्रमण नहीं होता, 'ओ' का उच्चारण करने से ब्राह्मण नहीं होता, अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुशा का चीवर पहिने मात्र से कोई तापस नहीं होता। किन्तु समभाव की साधना करने से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण होता है, ज्ञान की आराधना से-मनन करने से मुनि होता है और तप करने से तापस कहलाता है।

एव गुण समाउत्ता जे भवति दिउत्तमा ।

ते समत्था उ उद्धतु पर अप्पाणमेव य ॥

इस प्रकार के गुणों से सम्पन्न जो द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ होते हैं।

साधु के ऐसे मार्मिक वचनों को सुनकर वह विजयघोष ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भी जिन-प्रवज्या स्वीकार करली और वे जयघोष विजयघोष मुनि सयम और तप के द्वारा सचित्तकर्मों का क्षय करके अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हुए।

छवीसवा अध्ययन 'समाचारी' का है। साधुओं के आचार-व्यवहार को समाचारी कहते हैं। यह समाचारी दश प्रकार की होती है। उनके नाम और स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—

१ आवश्यकी — अपने स्थान से बाहिर जाते समय की जाती है।

२ नैषेधिकी अपने स्थान में प्रवेश करते समय की जाती है।

३ आपृच्छना कार्य करने से पूर्व गुरु से पूछना।

४ प्रतिपृच्छना — कार्य करने के लिए पुन पूछना।

५. छन्दना—पूर्व गृहीत द्रव्यों से गुरु आदि को निमन्त्रण करना।

६. इच्छाकार—साधुओं के कार्य करने या कराने के लिए इच्छा प्रकट करना।

योग-निग्रह को गुप्ति कहते हैं । गुप्तिया तीन हैं —

- १ मनोगुप्ति—मन के असद् प्रवर्तन का निग्रह ।
- २ वचनगुप्ति—वचन के असद्-व्यवहार का निर्वर्तन ।
- ३ कायगुप्ति—शरीर की असद् चेष्टाओं का नियंत्रण ।

जिस प्रकार हरे-भरे खेत की रक्षा के लिए बाड़ की, नगर की रक्षा के लिए कोट और खाई की आवश्यकता होती है उसी प्रकार श्रामण्य की सुरक्षा के लिए एव कर्माश्रय—निरोध के लिए उक्त तीनों गुप्तियों का परिपालन अत्यन्त आवश्यक है । इस अध्ययन में उक्त आठों प्रवचन माताओं का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है और अन्त में कहा गया है कि —

एया पवयणमाया, जे सम्म आयरे मुणी ।

से खिप्प सव्वससारा विप्पमुच्चइ पडिए ॥

जो विद्वान् मुनि इन प्रवचन माताओं का सम्यक् आचरण करता है, वह शीघ्र ही ससार से मुक्त हो जाता है ।

पञ्चीसवा 'यज्ञीय' अध्ययन है । इसमें बतलाया गया है कि एक बार जयघोष मुनि मासक्षमण का पारणा के लिए वाराणसी नगरी में गये । वहाँ पर विजयघोष ब्राह्मण ने यज्ञ का प्रारम्भ किया हुआ था अतः वे मुनि वहाँ पहुँचे । विजयघोष ने कहा—जो वेदों को जानते हैं, तदनुसार यज्ञादि करते हैं और जो अपने वा दूसरों के उद्धार करने में मग्न हैं, मैं उन्हीं को भिक्षा दूँगा, तुम जैसे व्यक्तियों को नहीं । इस बात को सुनकर मुनि रुष्ट नहीं हुए, प्रत्युत उसको समझाने के लिए बोले—

न वि जाणसि वेयमुह, न वि जन्नाण ज मुह ।

नक्खत्ताण मुह ज च, ज च धम्माण वा मुह ॥

तुम वेद के मुख को नहीं जानते, यज्ञों के मुख को भी नहीं जानते हो ।

मुनि के ऐसा कहने पर यज्ञकर्ता ब्राह्मण बोला—आप ही बतलाइये कि वेदों का मुख क्या है, यज्ञ का, नक्षत्रों का और धर्म का मुख क्या है ? उसके ऐसा पढ़ने पर मुनि ने उक्त प्रश्नों का अध्यात्म-परक बड़ा ही सुन्दर उत्तर देने हुए बताया कि ऐसे यज्ञ का कर्ता वही ब्राह्मण हो सकता है जो कि दृष्ट वस्तु की प्राप्ति में राग नहीं करता, अनिष्ट संयोग में द्वेष नहीं करता, सा सर्वप्रकार के भय में रहित है, शान्त है, जितेन्द्रिय है, बस-स्यावर जीता है, रक्षक है, अमन्य नहीं बोलता, अदत्त वस्तु को नहीं लेता, ब्रह्म के पूर्ण रूप में पावन रहता है, सामानिक परिग्रह में लिप्त नहीं होता है,

जो स्तोत्रा नैष्ठुर्यो नहीं है गृहस्थायो है, अर्जुन है अन्तस्त्वै है
और सर्व कर्मों के रहित है न उसी जो ब्राह्मण कहता है । अन्त में उन्होंने
कहा—

न वि मुंडिएण सनणो, न ओकारेण ब्रमणो ।
न मुणी रण्णवासेण, कुत्तचीरेण न तावसो ॥
समयाए सनणो होइ, बंभचेरेण बंभणो ।
नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥

अर्थात्—केवल सिर मुंडा लेने से कोई धर्मण नहीं होता, ओ' का
उच्चारण करने से ब्राह्मण नहीं होता, अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता
और कुशा का चीवर पहिने मात्र से कोई तापस नहीं होता । किन्तु समभाव
की साधना करने से धर्मण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण होता है,
ज्ञान की वाराधना से-मनन करने से मुनि होता है और तप करने से तापस
कहलाता है ।

एवं गुण समाउत्ता जे भवति दिउत्तमा ।
ते समत्या उ उद्धतु पर अप्पाणमेव य ॥

इस प्रकार के गुणों से सम्पन्न जो द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और
पराया उद्धार करने में समर्थ होते हैं ।

साधु के ऐसे मार्मिक वचनों को सुनकर वह विजयधोष ब्राह्मण बहुत
प्रसन्न हुआ और उसने भी जिन-प्रवज्या स्वीकार करली और वे जयधोष
विजयधोष मुनि समय और तप के द्वारा सचितकर्मों का क्षय करके अनुत्तर
सिद्धि को प्राप्त हुए ।

छव्वीसवा अध्ययन 'समाचारी' का है । साधुओं के आचार-व्यवहार को
समाचारी कहते हैं । यह समाचारी दश प्रकार की होती है । उनके नाम और
स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—

- १ आवश्यकी — अपने स्थान से बाहिर जाते समय की जाती है ।
- २ नैषेधिकी अपने स्थान में प्रवेश करते समय की जाती है ।
- ३ आपृच्छना कार्य करने से पूर्व गुरु से पूछना ।
- ४ प्रतिपृच्छना — कार्य करने के लिए पुनः पूछना ।
५. छन्दना—पूर्व गृहीत द्रव्यों से गुप्त आदि को निगमण करना ।
६. इच्छाकार—साधुओं के कार्य करने या कराने के लिए प्रयत्न
करना ।

७, मिथ्याकार—अपने दुष्कृत की निन्दा करना ।

८ तथाकार—गुरु-प्रदत्त उपदेश के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करना ।

९ अम्युत्थान—गुरुजनो के आने पर खड़ा होना ।

१०. उपसम्पदा—दूसरे गण वाले आचार्य के समीप रहने के लिए उगता शिष्यत्व स्वीकार करना ।

इस दश विध समाचारी के अतिरिक्त साधुओं के दैवसिक और रात्रिक कर्तव्यों का भी इस अध्ययन में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है ।

सत्तावीसवा 'खलु कीय' अध्ययन है । खलु कीय नाम दुष्ट बेल का है । जैसे दुष्ट बेल गाड़ी और गाड़ीवान दोनों का नाश कर देता है, कभी जुए को तोड़कर भाग जाता है, कभी भूमि पर पड़कर गाड़ी वान को परेशान करता है, कभी कूदता है, कभी उछलता है और कभी गाय को देखकर उसके पीछे भागता है, उसी प्रकार अविनीत एवं दुष्ट शिष्य भी अनेक प्रकार से अपने गुरु को परेशान करता है, कभी भिक्षा लाने में आलस्य करता है, कभी अहंकार प्रकट करता है, कभी बीच में ही अकारण बोल उठता है और कभी किसी कार्य के लिए भेजे जाने पर उसे बिना किये ही लौट आता है । तब धर्माचार्य विचार करते हैं कि ऐसे अविनीत शिष्यों से तो शिष्यों के बिना रहना ही अच्छा है और इसी कारण वे दुष्ट शिष्यों का सग छोड़कर एकाकी ही तपश्चरणादि में सलग्न रहते हैं ।

अट्ठाईसवे अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग-गति' है । इसमें बतलाया गया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप इन चारों के समायोग से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसलिए इन चारों को विधिवत् धारण करना चाहिए । इस अध्ययन में सम्यग्दर्शन के निसर्गवृत्ति आदि दश भेदों का विस्तार से विवेचन किया गया है । सम्यग्ज्ञान के मतिज्ञानादि पांच भेदों का, सम्यक् चारित्र के सामायिक आदि पांच भेदों का और सम्यक्तप के वारह भेदों का वर्णन करके अन्त में कहा गया है कि—

नाणेण जाणई भावे, वंसणेण य सद्धे ।

चरित्तेण निगिण्हाई, तवेण परिमुग्धाई ॥

जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, मार्ग में नवीन कर्मों का निग्रह करता है और तप से पूर्ण मचित्त रुमी का शय करके परिशुद्ध हो जाता है । इसलिए महर्षिगण मदा ही इन चारों को प्राप्ति का मिद्धि को प्राप्त होने है ।

उत्तरीसर्वे अध्ययन का नाम 'सम्यक्त्व पराक्रम' है। इसमें वर्णित ७३ प्रश्नों के उत्तरों-द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त करने की दिशा मिलती है और साधक उसे प्राप्त करने के लिए पराक्रम करना है। यह प्रश्नोत्तर रूप एक विस्तृत अध्ययन है, जिसके पठन-पाठन ने जिज्ञासु जनों को मुक्तिमार्ग का सम्यक् बोध प्राप्त होता है।

तपोमार्ग

तीसर्वे अध्ययन का नाम 'तपोमार्ग-नानि' है। उसमें बतनाया गया है कि तपःश्रेय से उपाजित करने का अर्थ तप में ही होता है। जिस प्रकार मनेवर गरम धूप के तीव्र ताप से सूख जाता है, उसी प्रकार आत्मा कमन्द तप भी तपस्या की अग्नि में सूख जाता है। तप दो प्रकार का होता है—बहिर्ग तप और अन्तर्ग तप। बहिर्ग तप के छह भेद हैं—अनशन, अनंदरिग, निशा-चर्या, सप्तस्त्रिणाश, आचक्षेप और संदीपना (विविध गृह्यन्तना)। अन्तर्ग तप के भी छह भेद हैं—आत्मवित्त, वित्तय, वैराग्य, स्वाध्याय, ध्यान और ध्यान। इन दोनों प्रकार के तपों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि—

एवं त्वं तु इदं त्रै नमं आचरे मुनिः ।

त्रै विन्नं शब्दव्यवहारं, विम्वुत्तरे पण्य ॥

ये तीर्थ मुनि दोनों प्रकार के तपों का सम्यक् प्रयोग में लाकर ब्रह्म है वह शीघ्र ही सम्यक् संसार से मुक्त हो जाता है।

इससे स्पष्ट है कि तपःश्रेय का अर्थ है, तपों का सम्यक् प्रयोग है—

की साधना में विघ्न करता है। अतः प्रमाद का त्याग करने के लिए गुरुजनों एवं वृद्ध साधुओं की सेवा करना, अज्ञानीजनों से दूर रहना, स्वाध्याय करना, एकान्तवास करना, सूत्र और उसके अर्थ का चिन्तन करना तथा सदा सावधान रहना आवश्यक है। प्रमाद के स्थान मद्य मांस, मदिरा का सेवन, इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, कषायरूप परिणित, निद्रा-बिकथा, झूठ और राग-द्वेषादि हैं। अतः साधु को इन सर्व प्रमाद स्थानों से वचना चाहिए।

कर्मविज्ञान

तैत्तिरीयवे अध्ययन का नाम 'कर्मप्रकृति' है। इसमें ज्ञानावरणादि आठों कर्मों का, उनके १४८ उत्तर भेदों का, उनकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध का वर्णन किया गया है। अन्त में बताया गया है कि इन कर्मों के अनुभागों को जानकर ज्ञानी पुरुषों को इनके निरोध और क्षय करने में प्रयत्न करना चाहिए।

चौत्तीसवा 'लेश्याध्ययन' है। कर्मायों से अनुरजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। लेश्या के छह भेद हैं—कृष्ण, नील, कापीत, तेज, पद्म और शुक्ल लेश्या। इनमें आदि की तीन लेश्याएँ अशुभ हैं और अन्तिम तीन लेश्याएँ शुभ हैं। इस अध्ययन में इन सब लेश्याओं का वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयुष्य के द्वारा विस्तृत वर्णन किया गया है। अन्त में कहा गया है कि अशुभ लेश्याओं से जीव दुर्गति को जाता है और शुभ लेश्याओं से जीव शुभगति को प्राप्त करता है।

पैत्तीसवे अध्ययन का नाम 'अनगार-मागंगति' है। इसमें बताया गया है कि अनगार साधु हिंसादि पाचों पापों का त्याग करे, काम-राग बढ़ाने वाले मकानों में रहने की इच्छा न करे, दूसरों से मकान न बनवाए न स्वयं बनाए, भोजन भी न स्वयं बनावे और न दूसरों से बनवावे, क्योंकि इन कार्यों में क्रम और स्थावर कार्यात्मक जीवों की हिंसा होती है। साधु को एकान्त, निराशा, पशु-सर्पों से असंस्त और निरव्यय स्थान में रहना चाहिए। सदा उत्तम ध्यान को शुक्लध्यान को ध्यावे और वीतरागता को धारण करे। क्योंकि शुभ-ध्यानी वीतरागी साधु ही कर्मों से विमुक्त होकर शाश्वत पद को प्राप्त करता है।

छत्तीसवे अध्ययन का नाम 'जीवाजीव-विभक्ति' है। इसमें जीव और अजीव द्रव्य के भेद-प्रभेदों का- उनकी भवस्थिति और कायस्थिति का विस्तार से विवेचन किया गया है। सिद्धजीवों का वर्णन ऋणात्न, त्रिग, शन,

वेपादि की अपेक्षा से सिद्धिस्थान का भी विवेचन किया गया है । एकेन्द्रिय पृथ्वीकायादि के अनेक भेदों का तथा द्वीन्द्रियादि त्रसकायो के भी अनेक भेदों का विस्तृत विवेचन इस अध्ययन में किया गया है । सारांश यह है कि जीव और अजीव द्रव्य सम्बन्धी प्रायः सभी ज्ञातव्य बातों का इस अध्ययन में वर्णन है । अन्त में कान्दर्पी, आभियोगी, किल्बिषिकी आदि भावनाओं का वर्णन कर उनके त्याग का उपदेश दिया गया है ।

आगम-ज्ञान की थाती

इस प्रकार उत्तराध्ययन के रूप में भ० महावीरस्वामी ने ज्ञान का यह विशाल भण्डार चतुर्विध सघ को आज के दिन सभलाया था । ज्ञान ही सच्चा धन है, इसी से आज का दिन 'धनतेरस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ है । इस उत्तराध्ययन सूत्र के स्वाध्याय से कर्मों की निर्जरा होती है और महात्मा गुणों की प्राप्ति होती है । महापुरुषों के मुख-कमल से निकले हुए इन वचनों का हम सबको आदर करना चाहिए ।

भगवान् महावीर के ये दिव्य वचन उनके निर्वाण के पश्चात् ६५० वर्ष तक आचार्य-परम्परा में मौखिक रूप से चलते रहते । जब तात्कालिक महात्मा आचार्यों ने देखा कि काल के दोष से मनुष्यों की बुद्धि उत्तरोत्तर हीन होती जा रही है, तब उन्होंने तात्कालिक साधुओं का एक सम्मेलन किया और मौखिक वाचनाओं का सकलन कर उन्हें लिपिवद्ध करके पुस्तकारूढ किया । अब यदि कोई कहे कि लिखने और लिखाने की बात तो शास्त्रों में कहीं भी नहीं आई है । तो भाई, इसका उत्तर यह है कि उत्तमकार्य के लिए कहीं मनाई नहीं है । आपके पिता ने आपसे कहा कि बेटा, यदि सौ रुपये का मुनाफा मिल जाय तो व्यापार कर लेना । अब यदि आपको सौ के स्थान पर हजार रुपये मुनाफे में मिल रहे हैं तो इसके लिए पिता की आज्ञा ही है, उसके लिये पूछने की क्या आवश्यकता है ? उत्तम कार्य के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु यदि सौ रुपये के ६५ होते हैं, या ७५ हो रहे हैं, तब पूछने की आवश्यकता है । इसी प्रकार जिस कार्य में धर्म की और ज्ञान की बढवारी हो, उसके लिए भगवान् की आज्ञा ही है । जिन महापुरुषों ने भगवान् के वचनों को पुस्तकों के रूप में लिखकर उन्हें सुरक्षित किया है, उन्होंने हम सबका महात्मा उपकार किया है । यदि आज ये शास्त्र न होते तो हमें किस प्रकार श्रावक और साधु के धर्म का बोध होता ? और कैसे हम उनके बतलाये मार्ग पर चलते ? कैसे हमें पुण्य-पाप का, हेय-उपादेय का और

भले-बुरे का ज्ञान होता । इसलिए हमें उन आचार्यों का सदा ही उपहार मान-
कर कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । भगवान् महावीर का निर्वाण हुए आज
लगभग २५०० वर्ष हो रहे हैं और उनके निर्वाण के २८ वर्ष बाद ये शास्त्र
लिखे गये हैं, अतः १५०० वर्षों से ज्ञान की धारा इन शास्त्रों के प्रसाद से ही
बहती चली आ रही है । लेखक छद्मस्थ रहे हैं, अतः लिखते समय अक्षर-मात्र
की चूक संभव है, उसे पूर्वापर अनुसंधान से शुद्ध किया जा सकता है और
उसे शुद्ध करने का ज्ञानी जनो को अधिकार भी है । परन्तु भगवान् के वचना
को इधर-उधर करने का हमें कोई अधिकार नहीं है । आप रोकड़ मिलाते हैं
और रोज-नामचे में कच्ची रोकड़ में जोड़ की कोई भूल मान पड़ती है,
तो उसे सुधार देते हैं । इसीप्रकार यदि कहीं पर लेखक के दोष से कोई
अशुद्धि या भूल हो गई हो, तो उसे शुद्ध किया जा सकता है, परन्तु जो नाम
सही है, उस पर कलम चलाने का अधिकार नहीं है । यदि सही तत्त्व-निरूपण
को भी छिन्न-भिन्न किया जायगा तो फिर सारी प्रामाणिकता नष्ट हो जायगी ।
अतः जो आगम-निबद्ध तत्त्व है उनको यथावत् ही अवधारण करना भगवान्
के प्रति सच्ची श्रद्धा का भक्ति प्रकट करना है और यही उनकी आज्ञा का
पालन करना है । आगम में अगणित जो अनमोल रत्न बिखरे पड़े हैं, हम
अपनी शक्ति के अनुसार ग्रहण कर लेना चाहिये । मनुष्य को सदा ज्ञानी की
शिक्षा माननी चाहिये, अज्ञानी की नहीं । अन्यथा दुःख उठाना पड़ता है ।

किसी कुम्हार के एक गधा था । वह उसके ऊपर प्रतिदिन खान में
मिट्टी लादकर लाता था । एक दिन गधे ने सोचा कि यह प्रति दिन मुझे लादता
भी है और डण्डे भी मारता है । इस झड़ट से छूटना चाहिए । ऐसा विचार
कर उसने खान पर ही मिट्टी से मरी लादी पटक दी और वहीं पड़ गया ।
इस पर खीज कर कुम्हार ने उसे खूब मारा और कान-पूछ काट कर वहीं पर
छोड़ कर घर चला आया । गधे ने सोचा—अब मेरी झड़ट मिट गई और
स्वतंत्र हो गया हूँ, अब वह जंगल में चला गया और स्वच्छन्द घूमने-फिरने
और घास खाते हुए कुछ दिनों में मोटा-ताजा हो गया । एक दिन अब वह मरु
के किनारे हरी-धाम खा रहा था, तभी एक बगधी जाती हुई उस दिशा, उसमें
दो घोड़े जुते हुये थे । उनको देखकर गधे ने अपना मुँह ऊँचा कर कहा—

रे रे अम्मा गले बढ़ा, नित्य भार वहन्ति कि ।

कुटिल कि न कर्तव्य, सुग वने चरन्ति ते ॥

अरे पोते, तुम लोग मेरी जैसी कुटिलता नहीं करण । यदि कुटिलता
नरोग तो तुम भी स्वतन्त्र हो जाओगे । और मेरे जैसे घा-पत्तन मस्त रहोगे
क्यों नित्य यह बगधी का भार टोने फिरते हो ?

बग्घी के दो घोडो मे से एक घोडा कुपात्र था । उसे गधे की जात अच्छी लगी और वह चलते हुये एक स्थान पर अड गया । सईस ने पहिले तो दो-चार चाबुक लगाये । पर जब चलता नही देखा तो उसने पिस्तौल से गोली मार दी । वह घोडा मर गया । अब एक घोडे से बग्घी कैसे चले । अतः समीप मे ही चरते हुये उस गधे को उसे बग्घी मे जोत दिया और हटर मार कर दौडाता हुआ बग्घी को घर पर ले आया । अब वह प्रतिदिन बग्घी मे जोता जाने लगा और हटरो की मार खाने लगा । तब एक दिन उसके साथ जुतने वाले घोडे ने कहा—

कुट्टकण्ठं दुराचारी, मम मातुलघातकः ।

कुटिल किं न कर्तव्य, सुखं वने चरन्ति ते ॥

अरे बिना पूछ-कान के गधे, तूने कुटिलता का पाठ पढा कर मेरे मामा को मरवा दिया । अब तू कुटिलता क्यों नही करता है ? तब गधा बोला—

कुटिल्य तत्र कर्तव्य, यत्र धर्मो प्रवर्तते ।

रथवाहो महापापी, कण्ठच्छेदं करिष्यति ॥

भाई, कुटिलता वहा करना चाहिए, जहा पर धर्म प्रवर्तता हो । परन्तु यह रथवाहक तो महापापी है । यदि इसके आगे में कुटिलता करूंगा तो यह अभी मेरा गला ही उडा देगा ।

इस दृष्टान्त के कहने का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य अनुशासन में नही रह कर स्वच्छन्द-विहारी अनर्गलप्रलापी हो जाते हैं, वे उम गधे के समान दूसरो को भी घोखा देते हैं और उन्हें भी दुखो का मार्ग बना देते हैं । जो भगवान का अनुशासन नही मानना चाहते और उत्सृज्य प्ररूपणा करके स्वयं पाप के गर्त में पडते हैं, वे दूसरो को भी अपने साथ दुर्गति के गर्त में ले जाते हैं । अतः सर्वज्ञ, वीतराग भगवान के वचनों में भी अवगुण निकालने वाले, स्वच्छन्द विचारवाले और उत्सृज्य-प्ररूपणा करने वाले मनुष्यों के बहकाने में नही जाना चाहिए । किन्तु परमेश्वर ने भुव के इच्छुक मयिकों को भगवद्-वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए । उन्हें यदा यदा ज्ञान हृदय में रखते चाहिए कि 'नाम्ययावादिनां जिना.' अर्थात् जिन भगवान अल्पज्ञानों को नहीं होते हैं । उन्होंने जो और जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है, वही सत्य है और हमें उसी का श्रद्धान करना चाहिए ।

वि० सं० २०२३ क्रैस्तिक दृष्ट्या १३

(घनतेरस)

बोदधुर

भाइयो, जिनेश्वर देव ने हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए अनेकानेक उपाय बताये हैं । सरल उपाय भी बताये हैं और कठिन उपाय भी बताये हैं । जिन महापुरुषों में शक्ति है और जो अपने जीवन को शीघ्र ही सार्थक करना चाहते हैं, उनके लिए मुनिधर्म का कठिन मार्ग बताया है और जिनमें शक्ति की हीनता है और धीरे धीरे जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, उनके लिए श्रान्तक धर्म का सरल मार्ग बताया है । अब जिसकी जैसी और जितनी शक्ति हो, वह उसके अनुसार अपना जीवन को सार्थक कर सकता है ।

कल धनतेरस के विषय में आपके सामने प्रकाश उला गया था । आज रूप चतुर्दशी है । रूप का अर्थ है—आत्म-स्वरूप । भगवान् ने अपने स्वरूप को भली भाँति से माक्षात्कार किया, देखा और जाना । पुनर्जनना को दिखाने के लिए उन्होंने ज्ञान का दर्पण रख दिया । भगवान् को अपना स्वरूप देखने के लिए सहस्रो कण्ट महन करना पड़े तब ही जाकर उनको अपना रूप दिखाई दिया । परन्तु उन्होंने हम सब के उपकार के लिए ज्ञान का उत्तम दर्पण सामने रख दिया और कहा कि आजों और देवों कि तुम्हारा रूप कैसा है ? भगवान् के इस आमन्त्रण को सुनकर अनन्तानेक आप उनके पास गये । किन्तु कितने तो समवसरण की शोभा को देखने नहीं मग्न हो गये, कितने ही कहा के वन-उपवनो की भँवर करने में लग गये, तिरा हो

वहा होने वाले आनन्द-नाटको के देखने में ही मग्न हो गये और कितने ही लोग किन्नर-किन्नरियों के नृत्य-संगीत में ही निरत हो गये । इस प्रकार अनेक लोग भगवान के समीप तक भी पहुँच कर आत्म-रूप के दर्शन से वंचित रहे । किन्तु जो केवल अपने रूप को निहारने के लिए गये, उनको आत्म-स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ । उन्होंने आज तक की अपनी भूल को पहिचाना और उसे दूर कर वे तुरन्त भगवान के बताये मार्ग पर चलने के लिए प्रव्रजित हो गये । मुनि-धर्म अगीकार किया और घोरानिघोर तपश्चरण कर आत्म-साधना में सलग्न हो गये । जब उन्होंने देखा कि अब अपने को यहाँ से खाना होना है, तब उन्होंने पंडितमरण को स्वीकार कर लिया । इसे अगीकार करने वालों का मरण एक बार ही होता है और वे सदा के लिए जन्म-मरण के चक्र से विमुक्त हो जाते हैं । जिन्हें आत्मसाक्षात्कार हो जाता है और अपने अनन्त गुणों का भान हो जाता है, वे यह अनुभव करने लगते हैं कि जब तक इस शरीर के साथ मेरा राग रहेगा और स्नेह-सम्बन्ध बना रहेगा, तब तक सासारिक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता । वे शरीर के निन्द्य, जड और बन्धन-कारक यथार्थ स्वरूप को जानकर अपनी आत्मा को उसके बन्धन से मुक्त करने के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहते हैं ।

भगवान के द्वारा अपना रूप देखने के लिए ज्ञानरूपी दर्पण को सामने रख देने पर भी आज देखने में आता है कि जितना शोक हम लोगों को घातें करने का है और विकथा-वाद में जितना समय नष्ट करते हैं, उसका शतांश भी शास्त्र-स्वाध्याय करने में समय नहीं लगाते हैं । फिर भी आप लोग समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं । परन्तु यथार्थ में वे महामूर्ख हैं, जिन्हें प्रतिक्षण विनष्ट होती हुई अपनी यथार्थ सम्पत्ति के सँभालने की भी सुध-बुध नहीं है । जैसे सच्चे दुकानदार का ध्यान अपने व्यापार के हानि-लाभ पर रहता है और वह हानि के कारणों से बचता रहता है । उसके सामने कितने ही मेले-ठेले लगे और उत्सव हो, फिर भी वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता, किन्तु अपनी दुकानदारी में ही दत्त-चित्त रहता है । इसी प्रकार ज्ञानी और आत्मस्वरूप-दर्शी व्यक्ति का चित्त भी सासारिक बातों की ओर नहीं जाता है किन्तु वह सदा आत्मा के उत्थान करने वाले कार्यों में ही सलग्न रहता है ।

जो दुकानदार अपने काम से काम रखता है और दुनिया के प्रपञ्चों में नहीं पड़ता है, वही सच्चा दुकानदार और व्यापारी कहलाता है । भले ही उसे कोई कहे कि यह तो कोल्हू के बैल के समान रात-दिन अपने काम में लगा रहता है । मगर वह इसकी चिन्ता नहीं करता । इसी प्रकार आत्म-साधना

सलग्न व्यक्ति को भी कोई कुछ भी क्यों न कहे, पर वह भी उसकी चिन्ता नहीं करता। वह तो यही सोचता है कि—

मुझे है काम ईश्वर से तो दुनिया से हे क्या मतलब।

भाई, जिसे अपना काम करना है, तो वह दुनिया की परवाह नहीं करेगा। जो आत्म-स्वरूप में आया हैं, उसे भले ही सारा ससार पागल कहे, पर वह उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। यथार्थ बात यह है कि ससार की दृष्टि में ज्ञानी पुरुष पागल दिखता है और ज्ञानी को सारा समार पागल-सा दिखता है। देखो—यदि कहीं पर पाच पुरुष भाग छानकर पी रहे हों, उस समय यदि कोई उसका त्यागी व्यक्ति आ जाता है और उसे पीने के लिए कहने पर वह नहीं पीता है, तो उसे वे पीनेवाले लोग कहते हैं कि यह कैसा खुरडा पग है? भले ही वह दुनिया के लिए पागल प्रतीत हो, पर वह अपने भीतर समझता है कि मैं ठीक मार्ग पर हूँ। और यही कारण है कि वह दूसरों के द्वारा कही गई किसी भी बात को बुरा नहीं मानता है।

लोग कहते हैं कि हमें सुख चाहिए। पर भाई, सुख की चाहना करने वालों को दुःख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भर-पेट गाने की इच्छा रखने वालों को कभी भूख सहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ससार की स्थिति ही ऐसी है कि जिस वस्तु की चाहना करोगे वह यदि मिल जायगी तो क्षणिक सुख का अनुभव होगा। और यदि वह नहीं मिली, या मिलकर विनष्ट हो गई तो दीर्घकाल तक दुःख का अनुभव करना पड़ेगा। किन्तु जो अपनी आत्मिक निधि है, उसकी प्राप्ति होने के पश्चात् वह कभी अपने से विलग नहीं होती है, अतः कभी भी उसके वियोग-जनिन दुःख का अनुभव नहीं करना पड़ता है। जो आत्म-स्वरूप के दर्शन कर लेता है, वह अपने में ही मस्त रहता है और अपने में मनुष्ट रहने वाला व्यक्ति मदा मुग्धी ही रहता है। जो निजस्वरूप में आया है, उसकी फिर मारे सामाजिक पदार्थों पर से इच्छा निवृत्त हो जाती है, अतः उनके आने पर न उसे सुख होता है और न जाने पर दुःख ही होता है। वह तो मदा यही विचारना है कि—

मुष्ट-दुष्ट, जीवन-मरण अवस्था, ये दस प्राण सचात रे प्राणी,
इनसे भिन्न त्रिनयचन्द रहियो, ज्यो जन से जतजात रे।

श्री महाश्वर नामा नमः प्राणी।

भाइयो, विचार तो करो—ये सुख-दुःख, ज्ञान-ज्ञान, जीवन और मरण आत्मा के साथ हैं, या शरीर के साथ में हैं? जहां तक शरीर का साथ रहता है, वहां तक ही ये सब साथ हैं। जब यह जीव उन दस प्राणों में

जाता है, तब सर्व प्रकार की बाधाओं से रहित निराकुलता में अव्याबाध सुख ही सुख रहता है। इसलिए विनयचन्द जी कहते हैं कि हे प्राणी ! तू इन सब से दूर रह ।

जब यह आत्मा द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म से रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब वह शुद्ध-बुद्ध होकर सिद्ध कहलाने लगता है। तत्पश्चात् वह अनन्तकाल तक अपने स्वरूप में वर्तमान रहता हुआ आत्मिक सुख को भोगता रहता है। वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और उस स्वरूप को प्राप्त व्यक्ति ही सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। उनके विषय में कहा गया है कि—

ज्ञान-शरीरी त्रिविध कर्म-मल-वर्जित सिद्ध महता ।

ते हैं अकल अमल परमात्म, भोगें शर्म अनन्ता ॥

इस प्रकार के सिद्ध स्वरूप को देखने का उपदेश आज के दिन भगवान् महावीर ने दिया और बताया कि हे प्राणियों, तुम सब की आत्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्तवीर्य रूप अनन्त गुण हैं, यही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। आज तक ससार में बहुत भटके और अपने स्वरूप को भूलकर अनन्त दुःख भोगे। अब तो विषय-कपायो के चक्र में से निकलो और अपना रूप देखो। यह रूप चतुर्दशी हम सबको भगवान् का यह पवित्र सन्देश आज भी सुना रही है।

अपनी पहचान क्या है ?

अब यहाँ आप पूछेंगे कि अपने रूप की पहचान कैसे हो ? इसका उत्तर एक दृष्टान्त से दिया जाता है— किसी धनाढ्य सेठ के एक फोड़ा हो गया। उसकी भयंकर वेदना से वे रात-दिन कराहते रहते। कितने ही उपचार किये, परन्तु जरा-सा भी कष्ट कम नहीं हुआ। अन्त में अति दुःखित होकर मुनीम से बोले—मुझ से अब यह कष्ट सहन नहीं होता है, इसलिए विप का प्याता लाओ जिसे पीकर मैं इस दुःख से सदा के लिये छूट जाऊँ ? मुनीम बोला—सेठ साहब, यह आप गजब की बात कह रहे हैं ? आप तो मरेगे ही, और साथ में मुझ भी मरवायेंगे ? सेठ बोला—क्या करूँ अब इसका काट नहीं सहा जाता है। मुनीम ने कहा—सेठ साहब, जो शरीर धारण करता है, उसे उसके कष्ट भी सहन करना पड़ते हैं। फिर बीमारी हाथी बनकर आती है और कीड़ी बनकर जाती है। इसलिए धैर्यपूर्वक आप इसे सहन कीजिए। साता कम का उदय शान्ति होने पर यह कष्ट स्वयं दूर हो जायगा। अब असाता का उदय मन्द पड़ता है, तभी औषधि लाभ पहुँचाती है। यह कहकर

मुनीम चला गया। कुटुम्ब-परिवार के लोग भी दवा लगाकर सो गये। मगर सेठजी को कष्ट के मारे नीद कहाँ ? तब पीडा से कराहते हुए उन्होंने अपने इष्ट देवताओं के नामों का स्मरण कर और मनीती बोलते हुए कष्ट को कम करने की प्रार्थना की। परन्तु एक भी देव ने आकर उनके कष्ट को दूर नहीं किया। अन्त में उन्होंने कहा यदि मेरा यह फोडा फूट जावे तो मैं सौ गवारों को जिमाऊँगा। सौभाग्य से ये शब्द निकलते ही उनका फोडा फूट गया और कष्ट कुछ कम हो गया। तब सेठ मन में कहता है कि आपिर भगवान भी गवार ही हैं। आराम मिलते ही सेठजी को नीद आ गई। दूसरे दिन जागने पर उसकी मलहम-पट्टी कराई और दो-चार दिन में फोडा बिलकुल ठीक हो गया। स्वस्थ होने पर वे दुकान पर गये और मुनीम से बोले सौ गवारों को इकट्ठा करो—उन्हे भोजन कराना है। मुनीम जी गवारों को ढूँढने के लिए नगर में गये। बाजार में अनेक कास्तकारों को देखकर सोचने लगे—इनसे बढ़कर और कौन गवार होगा। अतः उन लोगों से कहा—हमारे सेठजी आप लोगों को याद कर रहे हैं। उन लोगों ने भी सोचा कोई खास काम होगा, अतः बुलाया है। यह सोचकर वे सब मुनीमजी के साथ चल दिये। जब वे सब सेठजी के सामने पहुँचे, तब सेठजी ने उनका स्वागत करते हुए कहा—आओ पधारो, आप लोग तो जीते-जागते साक्षात् देव हैं। मैं आप लोगों के चरण पूजूँगा। आपकी कृपा से आप लोगों के नाम का स्मरण करते ही मेरा असह्य दुःख दूर हो गया। इसलिए मेरे तो आप लोग ही ईश्वर, पीर, पैगम्बर और देवता सब कुछ आप लोग ही हो। अब आप लोग आज्ञा कीजिए कि क्या भोजन बनवाया जाय ? उन लोगों ने पूछा—सेठ साहब, क्या बात है ? हमारे स्मरण से आपका कौन-सा असह्य दुःख दूर हो गया ? तब सेठ ने अपने फोड़े की कथा सुनाते हुए कहा—जब सब देवताओं की मनीतियाँ कर लेने पर भी मेरा कष्ट कम नहीं हुआ, तब अन्त में मैंने मनीती की कि यदि मेरा यह फोडा फूट जाय तो मैं सौ गवारों को भोजन कराऊँगा। वरम, यह मनीती करते ही मेरा फोडा फूट गया। अतः आप लोगों को भोजन के लिए बुलाया है। सेठजी के मुख में अपने लिए गवार शब्द को सुनते ही वे सब लोग नाराज होकर उठ पड़े हुए और बोले—आप हमें गवार कहते हैं। तब सेठ ने पूछा—अच्छा तो बताओ फिर गवार कौन है ? तब वे कास्तकार बोले—गवार तो वे लोग हैं जो कि गद्दी के ऊपर बैस-पाटे के समान पड़े रहते हैं। यह सुनकर सेठ बोला—अच्छी बात है, उन्हे ही भोजन करायेगे। आप लोग जा सकते हैं। यह कहकर सेठ ने उन सबको बिदा कर दिया। तत्पश्चात् सेठ के मुनीम ने भी मुनीम-मुनीमों का

इकट्ठा किया। जब वे लोग सेठ के सामने उपस्थित हुए, तब उसने उनका स्वागत करते हुए कहा—कहिये गवार-साहबानो, आप लोगो के लिए क्या भोजन बनवाया जाय। यह सुनते ही वे लोग बोले—सेठ सा०, हम लोग कैसे गवार हैं ? सेठ बोला—आप लोग गादी पर पड़े रहते हैं, और हजारो रुपया वार्षिक का वेतन पाते हैं, इसलिए गवार ही हैं। मुनीम-गुमासते बोले—आप जितना वेतन देते हैं, उससे कई गुणा धन कमा कर आपको देते हैं। फिर हम लोग गवार कैसे हो सकते हैं। तब सेठ ने पूछा—तो बताओ गवार कौन हैं ? उन्होंने कहा—गवार तो दलाल लोग हैं, जो गाठ का एक पैसा भी न लगाकर कमाते हैं और हवेलिया बनवाते हैं। यह सुनकर सेठ ने उन लोगो को बिदा किया और दलालो को बुलवाया। दलालो ने सोचा आज तो कोई बड़ा सौदा हाथ लगने वाला है, अतः वे हर्षित होते हुए सेठ के पास पहुँचे और बोले—कहिये सेठ सा०, क्या लेना बेचना है ? मेठ ने कहा—भाई मुझे सौ गवारो को जिमाना है, अतः आप लोगो को बुलाया है। कहिए—क्या भोजन बनवाया जाय ? यह सुनकर दलाल बोले—सेठ सा० आप हमें गवार कहते हो। सेठ बोला—हा-हा आप लोग गवार तो हैं ही ? क्या सौदा करने में घर का पैसा लगाते हो ? दलाल बोले—सेठजी, पैसा लगाकर तो गेली राड भी कमा लेती है। परन्तु हम लोग तो बिना पैसा लगाये ही हजारो कमाते हैं। और कमाने का रख दिखाकर आप लोगो को हजारो-लाखो दिलाते हैं। यदि हम लोग प्रतिदूल हो जावे तो आपको एक पैसे का भी लाभ नहीं होने दें। तब सेठ बोला—अच्छा तो बताओ गवार कौन हैं ? दलाल बोले—फौजदार, दीवान आदि जितने सरकारी आफिसर हैं, वे सब पक्के गवार हैं। यह सुनकर सेठ ने दलालो को बिदा किया और सौ आफिसरो को बुलवाया। मुनीमजी ने उन लोगो ने जाकर कहा—सेठ सा० ने आप लोगो को याद किया है। भाई, पैसे वाले के बुलावे पर सब पहुँचते हैं अतः सभी आफिसर लोग अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर सेठजी के घर पहुँचे। सेठ ने सबका स्वागत किया और उन्हें यथोचित स्थान पर बैठाया। उन्होंने पूछा—कहिये सेठ साहब, कौन सा ऐसा केश आ गया है, जिसके लिए आपने हम लोगो को याद किया है ? मेठ ने कहा—केश तो माथे के ऊपर रखता है। और यदि कोई नया काम कराना होगा तो राजा माह्व से कहकर करवा लूँगा। तब उन्होंने पूछा—फिर आपने हम लोगो को क्यों याद किया है ? सेठ ने कहा—वात यह है कि मुझे एक बड़ा भारी फोडा हो गया था। उसके ठीक होने के लिए मैंने सौ गवारो को जिमाने की मनीनी बोली थी। अब कहिये आप लोगो को खिलाने के लिए क्या बनवाया जाय। यह सुनते ही स्फट हो

आफीसर लोग बोले - अरे बनिये, तू हम लोगो से भी मजाक करता है ? तब सेठ बोला—आप लोग जरा शान्त होकर मेरी बात सुनें । आप लोगो ने अमुक-अमुक व्यक्ति को बिना किसी कसूर के फासी पर चढ़ाया है और अमुक-अमुक को जेलखाने में डाला है । क्या यह झूठ है ? तुम लोगो को ऐसा अन्याय करते हुए शर्म तक नहीं आई ? फिर गवार नहीं हो तो क्या हो ? यह सुनते ही सब के मुख नीचे हो गये ? तब सेठ उन्हें शान्त करता हुआ बोला—ऐसी नौकरी से तो मजदूरी करना अच्छा है । तब वे लोग बोले—सेठजी, आपका कहना सत्य है । नौकरी के वश होकर हमें उक्त अनुचित कार्य करने पड़े हैं । तब सेठने हाथ जोड़कर सबसे पूछा—कहिये, क्या भोजन बनवाया जाय । उन लोगो ने कहा—जो आपकी इच्छा हो । तब सेठने बढ़िया मिष्ठान्न बनवा कर उन्हें भोजन कराया और पान-सुपारी से सत्कार करके उन्हें विदा किया ।

भाइयो, इस कथा के कहने का भाव यह है कि जब तक मनुष्य अपने रूप को नहीं देखता है, तब तक वह इधर-उधर गोते खाता-फिरता है । हम लोगो ने भी आज तक अपने रूप को नहीं देखा है, इसलिए आज ससार में गोते लगाते फिर रहे हैं । अतः हमें अपना रूप आज देखना चाहिए कि हम तो सिद्धो के समान शुद्ध अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यमय हैं और उस स्वरूप को पाने के लिए अब प्रयत्न करना है । यही संदेश यह रूप चतुर्दशी हम सबको देती है ।

वि० सं० २०२७ कार्तिक कृष्णा १४

जोधपुर

भाइयो, आज भगवान् महावीर का निर्वाण-दिवस है। भगवान् ने बारह वर्ष की कठिन साधना करने के पश्चात् चार घातिकर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तत्पश्चात् लगातार ३० वर्ष तक सारे भारतवर्ष में भ्रमण कर धर्म का उपदेश दिया था। तदनन्तर अपने अन्तिम चौमाने में भगवान् बपापा नगरी पधारे और श्री हस्तिपाल राजा को दानशाला में ठहरे। यहीं पर आपने अपना अन्तिम उपदेश दिया। आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि के अन्तिम पहर में त्वातिनक्षत्र के समय योग-निरोधकर चौदहवा गुणत्याग प्राप्त कर और शेष चार अघातिकर्मों का क्षय करते हुए मोक्ष प्राप्त किया और सदा के लिए शिवलोक के निवासी बनकर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गये।

पुरुषार्थ की पूर्णता

पुरुष के चार पुरुषार्थ बताये गये हैं। उनमें मोक्ष यह अन्तिम और सर्व श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जब तक यह प्राप्त नहीं होता है, तब तक मनुष्य का पुरुषार्थ पूर्ण हुआ नहीं समझा जाता है। जैसे कि किसी सुन्दर मन्दिर के बन जाने पर भी जब तक उत्तकी शिखर पर कलश नहीं चढ़ाया जाता है, तब तक वह पूज्य एवं पूर्ण नहीं माना जाता है। अथवा जैसे किसी राजा के सर्व वस्त्राभरणों से भूषित हो जाने पर भी जब तक वह शिर पर मुकुट नहीं धारण करता है, तब तक शोभा नहीं पाता है। इसी प्रकार भगवान् महा

ने जन्म लिया। वाल-क्रीडाएँ की, समय धारण किया, और घोर तपश्चरण किया और केवल ज्ञान पाकर अरिहन्त पद भी पाया। परन्तु तब तक भी उनकी साधना पूर्ण नहीं थी। आज के दिन निर्वाण प्राप्त करने पर ही उनकी साधना पूर्ण हुई। क्योंकि उन्होंने अपने साध्यरूप शिवपद को आज ही प्राप्त किया।

दीपावली-महोत्सव

प्रसिद्ध जिनसेनाचार्य भगवान् महावीर के निर्वाण काल का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

चतुर्थकालेऽर्धं चतुर्थमासकं विहीनताविश्चतुरब्दशेषके ।
 स कार्तिके स्वातिषु कृष्णभूत सुप्रभात सन्ध्यासमये स्वभावतः ॥
 अघातिकर्मणि निरुद्धयोगको विधूय घातीन्धनवद्विबन्धनः ।
 विबन्धनस्थानमवाप शङ्करो निरन्तरायोरु सुखानुबन्धनम् ॥
 स पञ्च कल्याण महामहेश्वर प्रसिद्धनिर्वाणमहे चतुर्विधैः ।
 शरीर पूजा विधिना विधानतः सुरैः समभ्यर्च्यत सिद्धशासन ॥
 ज्वलत्प्रदीपालिकया प्रवृद्धया सुरासुरैः दीपितया प्रदीप्तया ।
 तदा स्म पावानगरी समन्ततः प्रदीपिताकाशतला प्रकाशते ॥
 ततस्तु लोकः प्रतिवर्षमादरात्प्रसिद्ध दीपालिकयात्र भारते ।
 समुद्यतः पूजयितुं जिनेश्वर जिनेन्द्र निर्वाण विभूतिभक्तिभाक् ॥

—हरिवंशपुराण, सर्ग ६६, श्लोक १६-२०

अर्थात्—जब चतुर्थकाल में तीन वर्ष साढ़े आठ मास शेष रहे तब स्वाति नक्षत्र में कार्तिक अमावस्या के सुप्रभातकाल के समय स्वभाव से ही योग-निरोध कर घातिकर्मरूप ईंधन के समान अघाति कर्मों को भी नष्ट कर बन्धन से रहित हो ससार के प्राणियों को सुख उपजाते हुए निरन्तराय-अव्या-बाध-सुख वाले मोक्ष स्थान को भगवान् महावीर ने प्राप्त किया। गर्मादि पाच कल्याणकों के महान् अधिपति, सिद्धशासन भगवान् महावीर के निर्वाण के समय चारों निकायों के देवों ने आकर विधिपूर्वक उनके शरीर की पूजा की। उस समय सुर और असुरों के द्वारा जलायी हुई देदीप्यमान दीपकों की भारी मालिका से अपावानगरी का आकाश सर्व ओर से जगमगा उठा। उस समय से लेकर भगवान् के निर्वाण कल्याणक की भक्ति से युक्त ससार के प्राणी इस भारतवर्ष में प्रतिवर्ष आदर-पूर्वक इस प्रसिद्ध दीपमालिका के द्वारा भगवान् महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे। अर्थात् उनकी स्मृति में दीपावली का उत्सव मनाते हुए चले आ रहे हैं।

चउसट्ठि महापुरिसचरिय मे भी कहा है—

एव सुरगण पहामुज्जय तस्सि दिणे सयल महीमडल दट्ठण तहन्वेव कीरमाणे जणवएणं दीवोसवो 'त्ति पासिद्धि गओ' ।

—(च० म० पु० च० पृ० ३३४)

अर्थात्—भगवान् महावीर के निर्वाण-समय देवों के द्वारा किये गये उद्योतमय महीमडल को देखकर जनपदवासी लोगो ने भी यह दीपोत्सव किया और तभी से यह दीपोत्सव प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ ।

गौतम को केवलज्ञान

आज के दिन ही गौतमस्वामी ने केवल ज्ञानरूपी अनन्तलक्ष्मी को प्राप्त किया था, अतः लोग तभी से आज तक आज के दिन लक्ष्मी का पूजन करते चले आ रहे हैं । हा, इतना परिवर्तन आज अवश्य दिखाई देता है कि लोग ज्ञानरूपी भाव लक्ष्मी को भूलकर अब द्रव्यलक्ष्मी का पूजन करने लगे हैं ।

आज जितने भी सवत् प्रचलित हैं, उनमें भगवान् महावीर के निर्वाण-दिन से प्रचलित यह वीर-निर्वाण सवत् ही सबसे प्राचीन है और सभी भारतवासी और खासकर जैन लोग आज के दिन से ही अपने बहीखातो को प्रारम्भ करते हैं ।

भारतवर्ष में चार वर्ण वाले रहते हैं और प्रत्येक वर्ण का एक-एक महापर्व प्रसिद्ध है । जैसे - ब्राह्मणों का रक्षाबन्धन, क्षत्रियों का दशहरा (विजयादशमी), वैश्यों की दीपावली और शूद्रों की होली ।

बन्धुओं, आज के दिन बाहिरी दीपको के समान आप लोगो को अन्तरंग में ज्ञान के भी दीपक जलाना चाहिए । बाहिरी दीपको के लिए तो बाहिरी तेल, वत्ती आदि की आवश्यकता होती है । परन्तु अन्तरंग ज्ञान ज्योति को जलाने के लिए किसी बाहिरी साधन की आवश्यकता नहीं है । इसके लिए केवल राग-द्वेष रहित होकर आत्म-चिन्तन की आवश्यकता है । जिन महापुरुषों ने अपने घट के भीतर इस ज्ञान ज्योति को जलाया, वे कर्म-शत्रुओं को जला कर सदा के लिए अनन्त सुख के घनी वन गये ।

वि० स० २०२७ कार्तिक कृष्णा १५

जोधपुर

भाइयो, जैनशासन में विचारों का बड़ा महत्व है। पुण्य-पाप और बन्ध-मोक्ष सब कुछ विचारों पर अपने भावों पर ही अवलम्बित है। शास्त्रों में प्रश्न उठाया गया है कि—

जलेजन्तु स्थलेजन्तुराकाशे जन्तुरेव च ।

जन्तुमालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः ।

अर्थात्—जल में जीव हैं स्थल में जीव हैं और आकाश में भी जीव हैं। यह सारा ही लोक जीवों की माला से आकुल है—भरा हुआ है? फिर इसमें विचरता हुआ साधु अहिंसक कैसे रह सकता है? इसका उत्तर देने हुए कहा गया है कि—

विष्वक् जीव चित्ते लोके क्व चरन् कोऽप्यमोक्षयत् ?

भार्वकसाधनौ बन्ध-मोक्षौ चेन्नाभविष्यताम् ॥

अर्थात्—हे भाई, तेरा कहना सत्य है। किन्तु कर्मों के बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था भावों के ऊपर अवलम्बित है। यदि मनुष्य के भाव हिंसारूप हैं, तो वह अवश्य कर्मों से बधेगा, और कभी भी समार से नहीं छूट सकेगा। किन्तु जिसके भाव शुद्ध हैं, जीवों की रक्षा के हैं—यतनापूर्वक उठता है, बैठता है, और यतनापूर्वक ही भोजन, मापण आदि करना है, तो वह तीव्र कर्मों से नहीं बधता है।

मनुष्य को यह सुझाव

इस शका-समाधान से अरु लोगों को मनुष्य में यह शक्ति होने से संतुष्ट
में सभी कुछ भला-बुरा इन मनुष्यों के मन में रहता है। यदि मनुष्य अपने
भावों पर, शुद्ध विचारों पर रहता है तो वह अपने ही अपने मनुष्य को प्राप्त
कर लेगा। यही नहीं बल्कि जो मनुष्य अपने मन में अपने अपने
वाले विचारों पर भी रहता है, वह तो अपने ही अपने मन में अपने ही
सम्पन्न कर लेता है। यदि मनुष्य अपने विचार-धारा में अरु-अरु हो जाय,
तो फिर उसका वह कार्य धार नहीं रहता होता है। देखो—आपने एक लड़के
कहीं लगाया। जब यदि आप उसे छोड़ दें वह तो उड़ता-उड़ता अरु-अरु
लगाते रहें, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकेगा। यदि वह अपने स्वयंसेवक शक्ति
है, यदि उसे भी आप अरु-अरु छोड़कर रखते रहेंगे तो वह अपने-आप ही
तो वह भी गल जायगा और उसने जो बंधन धार बनाया, अपने मनुष्य को
अपनी उत्तम विचार-धारा में उदाहरण के लिए रहता रहेगा। अपने ही
वह विचार-धारा ब्रह्मत्व हो, वा अद्वैत हो, सम्यक्त्व हो, अथवा
मिथ्यात्व हो, धर्मत्व हो, अनन्त अर्थत्व हो। किन्तु यदि उसकी धारा
एक रूप है और वह उसने एक रूप ही बना रहता है तो ऐसे व्यक्ति को अद्वैत
रूप, अधर्मत्व या मिथ्यात्व इन विचारधारा को सर्व में ही ब्रह्मत्व धर्मत्व
या सम्यक्त्व रूप में बदला जा सकता है, उसकी उस धारा को मोड़ देना तो न
अधिक समय लगता है और न विवेक की आवश्यकता होती है। किन्तु यदि व्यक्ति
की विचार-धारा क्षीण है, जिसके विचार कभी अरु और कभी उरु बदलते
रहते हैं, उसको बदलना या उत्तम विद्या की ओर मोड़ देना नभव नहीं है।
इसलिए मनुष्य को सबसे पहिले अपने विचारों को दृढ़ बना लेना चाहिए।

सिद्धान्त का अर्थ-वृद्धता

विचार कहो, चाहे सिद्धान्त कहो और चाहे लक्ष्य कहो एक ही बात
है। हमारे—आपके विचार सदा बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें सिद्धान्त नहीं
कहा जा सकता है। जिनके विचार सदा स्थिर हैं, अद्वैत हैं और लक्ष्य को प्राप्त
करने के हैं, उन्हें ही सिद्धान्त शब्द से कहा जाता है। जिन विचारों का लक्ष्य
अन्त में सिद्ध पद अर्थात् मुक्ति या जिव पद को प्राप्त करने का है, उन विचारों
का नाम ही सिद्धान्त है। शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि—

सिद्ध सिद्धिपदप्राप्तिरूप अन्त : धर्मो यस्यासौ सिद्धान्त ।

इस निरुक्ति के अनुसार यह अर्थ फलित होता है कि अपने अभीष्ट शिव-
पद प्राप्ति के लक्ष्य भूत विचारों को सिद्धान्त कहते हैं। मनुष्य को सदा ही

अपने विचार उस अभीष्ट पद के पाने का रखना चाहिये और उस पर शक्ति भर दृढ़ रहना चाहिये ।

जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रहता है और बेगंदा के तोड़े के समान या फुटवाल की गेद के समान जिसके विचार इधर-उधर तुड़तुड़-डोलते रहते हैं, लोग उन्हें शेखचिल्ली कहते हैं । जैसे मन्दिर के ऊपर तामी हुई ध्वजा हवा के जोर से कभी इधर और कभी उधर उड़ती रहती है, वैसे ही अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति के विचार भी सदा इधर-उधर घूमते रहते हैं । ऐसा व्यक्ति न लौकिक काम ही सिद्ध कर पाता है और न पारलौकिक काम ही सिद्ध कर पाता है । इसलिए मनुष्य को सदा अपने विचारों पर और अपने ध्येय पर सदा दृढ़ रहना चाहिये । अनेक मानव कार्य करते हुए दीर्घसूत्री हो जाते हैं, और सोचा करते हैं कि यदि यह काम करेगे तो कहीं ऐसा न हो जाय, वैसा न हो जाय ? पर भाई सस्कृत की एक उक्ति है कि—

‘दीर्घसूत्री विनश्यति’ अर्थात् जो विचार किया करते हैं कि हम आगे ऐसा करेगे, वैसा करेगे, परन्तु करते-धरते कुछ भी नहीं है, वे कभी भी कोई कार्य सम्पन्न नहीं कर पाते हैं और अन्त में विनाश को प्राप्त होते हैं । इसलिए मनुष्य को अपना ध्येय निश्चय करके उस पर दृढ़ता पूर्वक चलाते रहना चाहिये, तभी मनुष्य अपने लक्ष्य पर पहुँच सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है ।

बन्धुओ, देखो जो मनुष्य अपने पुत्र के उत्पन्न होते ही विचारता है कि मुझे इसको ऐसा सुयोग्य बनाना है कि दुनिया देखती रह जाय और इसी भावना के साथ वह उसका भली भाँति से लालन-पालन करता है, सुयोग्य शिक्षाएँ देता है और प्रतिदिन उत्तम सस्कारों से सस्कारित करता है, तो वह एक दिन उसकी भावना के अनुरूप बन ही जाता है । हा, यदि कोई हताश अपने इस प्रयत्न में सफलता न पा सके, तो लोग यही कहेंगे कि उस व्यक्ति ने तो इसे सुयोग्य बनाने का बहुत प्रयत्न किया, मगर इसका भाग्य ही छोटा था, जो यथेष्ट सफलता नहीं मिले, तो मनुष्य का उममें कोई दोष नहीं है । इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि—

‘यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः’

अर्थात्—प्रयत्न करते हुये भी यदि मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है तो उसमें फिर उसका कोई दोष नहीं है । यह तो उस पूर्वोपात्रित दुर्भाग्य का ही फल है, जो कि उसके प्रयत्न करने रहने पर भी उसे सफलता नहीं मिलती । परन्तु मनुष्य ही तो अपने इस दुर्दैव या मुर्देव का निर्माण करता है, स्वामी ।

पूर्वोपाजित दुर्दैव को शान्ति के साथ भोगते हुए भविष्य के दैव को सुन्दर निर्माण करने के लिए मनुष्य को अपनी शक्ति भर सुन्दर प्रयत्न करते ही रहना चाहिये। उसका यह वर्तमानकालीन प्रयत्न उसको भविष्यकाल में सफलता दिलाने के लिये सहायक होगा।

आषाढभूति को प्रबोध

भाइयो, आप लोगो ने आषाढभूति का नाम सुना होगा। वे किसी देश के राजा के यहां प्रधानमंत्री थे और राज्य का सारा कारोबार सभालते थे। एकवार वे जंगल में शिकार खेलने के लिए गये। वहां पर किसी मुनि को ध्यानावस्थित देखा, देखते ही घोड़े पर से उतर कर उनके पास गये उनके चरणों में नमस्कार किया। साधु ने पूछा—अहो भव्य, तूने क्या सोच कर मुझे नमस्कार किया है। आषाढभूति बोले—महात्मव, आप त्यागी पुरुष हैं, घर-बार छोड़कर तपस्या करते हैं और मुझसे बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको नमस्कार किया है। साधु ने फिर पूछा—और तू बुरा कैसे है? आषाढभूति ने कहा—महाराज, मैं अनेक प्रकार के बुरे काम करता हूँ, इसलिए बुरा हूँ। महात्मा ने कहा—तू भी बुरे काम छोड़कर अच्छा मनुष्य बन सकता है, महात्मा बन सकता है और लोक-पूजित हो सकता है। बता, अब तू क्या त्याग करना चाहता है? आषाढभूति मन में सोचने लगे—यह क्या बला गले आ पड़ी। मैं सीधा ही चला जाता तो अच्छा था। फिर साहस करके बोला—महात्मव, मैं तो ससार में पड़ा हूँ, अब आप जो कहे उसी के त्याग का नियम ले लेता हूँ। महात्मा बोले—भाई मैं तो कहता हूँ कि तू सब कुछ त्याग करदे। देख, यह ससार असार है, ये विषय-भोग क्षण-भंगुर हैं किपाक-फल के समान प्रारम्भ में खाते समय मिष्ट प्रतीत होते हैं, किन्तु परिपाक के समय अत्यन्त दुःखकारी हैं। यह कह कर महात्मा ने एक भजन गाया—

मत कीज्यो जी यारी, ये भोग भुजग सम जानके। मत कीज्योजी यारी ।

भुजग डसत इक वार नसत है, ये अनन्त मृत्युकारी ।

तिसना तृषा बढ़े इन से यों, ज्यो पीये जल खारी ॥

मत कीज्यो जी यारी, ये भोग० ॥ १ ॥

रोग वियोग शोक वन को घन, समता-लता कुठारी ।

फेहरि करी अरी न देत ज्यो, त्यो ये दें दुख भारी ॥

मत कीज्यो जी यारी, ये भोग० ॥ २ ॥

इन मे रचे देव तर पाये, पाये श्वन्न मुरारी ।

जे विरचे ते मुरपति अरचे, परचे सुख अविकारी ॥

मत कीज्यो जी यारी, ये भोग० ॥ ३ ॥

पराधीन छिन माहि क्षीण हूँ, पाप-बन्ध करतारी ।

इन्हे गिन्हे सुख आक माहि जिम, आम तनी बुधि धारी ॥

मत कीज्यो जी यारी, ये भोग० ॥ ४ ॥

मीन मतग पतग भ्रग मृग, इन वश भये दुखारी ।

सेवत ज्यो किपाक ललित, परिपाक समय दुखकारी ॥

मत कीज्यो जी यारी, ये भोग० ॥ ५ ॥

सुरपति नरपति खगपति हू की, भोग न आस निवारी ।

भव्य, त्याग अब, भज विराग-सुख, ज्यो पावं शिव नारी ॥

मत कीज्यो जी यारी, ये भोग भुजग सम जानके ॥

मत कीज्यो जी यारी ॥ ६ ॥

और इसका अर्थ समझाते हुये कहा—हे भव्य, तू इन पाचों इन्द्रियों के काम-भोगों से यारी (प्रीति) मत कर, इन्हे काले साप के समान समझ । भुजग का डसा पुरुष तो एक बार ही मरता है किन्तु विषय भोग रूपी भुजग से डसा जीव अनन्तभवों तक मरण के दुख पाता है । फिर इन इन्द्रियों के काम-भोगों के सेवन से तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जैसे कि पाग पानी पीने से प्यास शान्त नहीं होती, किन्तु और अधिक बढ़ती है । फिर ये भोग रोगों के घर हैं, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग के द्वारा सदा शोक का उत्पन्न करते रहते हैं । समता रूपी लता को काटने के लिए कुठार के समान हैं, शेर, सिंह और शत्रु आदि भी वैसा दुख नहीं देते ह जैसा कि महापुरुष ये काम भोग देते हैं । जो इन काम-भोगों में रचता है—जासक्त होता है, वर देव भी मर कर वृक्षादि एकैन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होता है । नारायण यदि महापुरुष भी उन काम-भोगों में रच करके नरक में प्राप्त हुए ह और ज्ञा इनमें विरक्त हुए ह उनकी दम्बों ने पूजा की ह और निर्विचार निराश्रय मोक्ष-सुख को पाया है । वे काम-भोग पराधीन ह, पाप-भय ह और पाप-बन्ध के करनेवाले ह । जो इन में मुग्न मानता है, वह उम मनुष्य के समान मर्त्य है जो कि आकटे को आम मानकर उममें मिष्टफल पाना चाहता है । हे भव्य, और भी देख—उन पाचों इन्द्रियों में से एक एक इन्द्रिय को लगे हो कर मरण-जनित दुःख पाया है । हाथी सारंग इन्द्रिय के वश होकर मारा जाता है मछली रसना इन्द्रिय के वश होकर यहाँ से लगे लड़े को मारा जाता है ।

इच्छा से उसके काटे में अपना गला फसा कर प्राण गवाती है भीरा सुगन्ध लोलुपी होकर कमल के भीतर वन्द होके प्राण गवाना है। पतंगे रूप के लोलुपी बनकर दीपक की ज्वाला में जल कर मरते हैं और हरिण वहेलिये का गीत सुनकर क्षोभ इन्द्रिय के वश मारा जाता है। फिर जो मनुष्य नित्य प्रति पाचो ही इन्द्रियो के काम-भोगो को भोगता है, उसकी क्या गति होगी, यह तू विचार कर। ये काम-भोग सेवन करते समय ही किपाकफल के समान मधुर मालुम पड़ते हैं, किन्तु परिपाक के समय तो मरण को ही देते हैं। मनुष्य के काम-भोग तो क्या वस्तु है? राजाओ, विद्याधरो, चक्रवर्तियो और देवेन्द्रो तक की तृष्णा अपने असीम भोगो को चिरकाल तक भोगने पर भी शान्त नहीं हुई है, तो फिर तेरी तृष्णा इन अल्प भोगो से क्या शान्त हो सकती है। इसलिए हे भव्य, अब तू इन काम-भोगो को तज और सुख देने वाले विराग को भज, जिससे कि शिव लक्ष्मी का अविनाशी सुख पा सके।

महात्मा के इस उपदेश का आपाढभूति पर भारी प्रभाव पड़ा। वह बोला - महात्मन्, मैं अभी तक भारी अज्ञानान्धकार में था। आज आपके इस अपूर्व उपदेश से मेरे भीतर ज्ञान की ज्योति जग गई है। अतः अब मैं आपके ही चरणो की सेवा में रहना चाहता हूँ। कृपा करके आप नगर में पधारिये। तब महात्माजी ने कहा—अवसर होगा तो आवेंगे। तत्पश्चात् यह आपाढभूति घोड़े पर चढ़ कर नगर में वापिस लौटा और सीधा राजा के पास पहुँच कर बोला—महाराज, अब आप अपना कार्य-भार सम्हालें। राजा ने पूछा—आपाढभूति, क्या बात है? आज ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने महात्मा के पास पहुँचने और उनके उपदेश की सुनने की सारी बात कह सुनाई और कहा—महाराज, मुझे मरने से कौन बचायेगा? यदि आप मुझे मरने से बचा सकते हैं, तो मैं आपका काम सभाले रह सकता हूँ। परन्तु कल यदि अकस्मात् मौत आजाय, तो मुझे कौन बचायगा? सन्त तो कहते हैं -

दल-बल देवी देवता, मात-पिता परिवार।

भरती विरिया जीव को, कोई न राखन हार ॥

और आगम-शास्त्रो में भी कहा है—

तत्थ भवे किं सरणं जत्थं सुरिदाणं दीसदे विलओ।

हरि-हर-ब्रह्मादीनां कालेण यं कवलिया जत्थं ॥

अर्थात्—जिस ससार में देवों के स्वामी इन्द्रो का भी विनाश देखा जाता है और जहाँ पर हरि-हर-ब्रह्मादिक भी काल के ग्रास बल चुके हैं, उस स

मे कौन किसको शरण दे सकता है और मरण से बचा सकता है। इसलिए अब तो मे 'केवलपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि' अर्थात् केवल-भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ।

दंसण-णाण-चरित्त सरण सेवेह परम सद्धाए ।

अण्ण किं वि ण सरण ससारं ससरताणं ॥

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य स्वरूप जो भगवद्-उपदिष्ट धर्म है, मैं अब परमश्रद्धा से उसका ही सेवन करूँगा। क्योंकि ससार में परिभ्रमण करते हुए जीवों को इस धर्म के सिवाय और कुछ भी शरण नहीं है।

अतएव हे महाराज, जब मरना निश्चित है और इन सासारिक काम-भोगों का वियोग होना भी निश्चित है, तब उनका स्वयं त्याग करना ही उत्तम है। क्योंकि महर्षियों ने कहा है—

अवश्य यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरम् ।

स्वयं त्याज्या स्तथा हि स्यान्मुक्ति संसृतिरन्यथा ॥

यदि ये काम-विषय चिरकाल तक रह कर भी अन्त में अवश्य ही विनष्ट होते हैं, तब इनका स्वयं ही त्याग करना उचित है। क्योंकि स्वयं त्याग करने पर तो मुक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा ससार में परिभ्रमण करना पड़ता है।

हे राजन्, अब मैंने ससार छोड़ने का निश्चय कर लिया है, अतः अब मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आत्म-कल्याण कर सकूँ। राजा ने भी देखा कि अब यह रहनेवाला नहीं है, तब उसे आज्ञा दे दी। तत्पश्चात् आपाडभूति घर आया और कुटुम्ब-परिवार को भी समझा-बुझा कर और सबसे अनुज्ञा लेकर महात्माजी के पास जाकर माधु बन गया और उनकी चरण-सेवा में रहते हुए आत्मसाधना करने लगा। उसकी इस आत्म-साधना और तब तपस्या को देखकर लोग कहने लगे—अहो, कहा तो यह महा शिकारी था और कहा अब यह साधना के द्वारा अपने ही शरीर को सुप्रा रहा है। तपस्या के प्रभाव में आपाडभूति को अनेक ऋद्धियाँ सिद्ध हो गईं और वह निस्पृहभाव में अपनी साधना में सलग्न रहने लगा।

एक समय विहार करते हुए वह अपने गुरु एवं सब के साथ राजपति नगरी में आया। अभी तक गुरुदेव कभी किसी शिष्य को गोरगी जान की आज्ञा देते थे और कभी किसी को। एक दिन उन्होंने आपाडभूति को गोचरी लाने की आज्ञा दी। आपाडभूति नगरी में गये और उत्तम, मध्यम, जघन्य सभी प्रकार के कुत्तों में अर्थात् सघन-निधन सभी प्रकार के जानवरों में गोचरी के लिए गये। परन्तु माधुजनों के योग्य एषधीय जाति के

भी प्राप्त नहीं हुआ और न निर्दोष जल मिला। ज्येष्ठ मास और मध्याह्न का समय था, गोचरी के लिए भ्रमण करते हुए आपादभूति का शरीर गर्मी से तिलमिला उठा। आखिर, इतने दिन बीत जाने पर भी अभी तक शरीर की सुकुमारता नहीं गई थी। अतः वे विचारने लगे कि साधुपने के अन्य कार्य तो अच्छे हैं। परन्तु गोचरी के लिए यह घर-घर फिरना ठीक नहीं है। इधर तो यह विचार आया और उधर सामने ही एक बड़ी हवेली का प्रवेश द्वार खुला हुआ दीखा। उन्होंने उसमें प्रवेश किया। उस हवेली का मालिक एक भरत नामक नट था। उसकी दृष्टि गोचरी के लिए आते हुए साधु पर पड़ी। उसने साधु से कहा—पधारो महाराज, आज मेरा घर पवित्र हो गया। इसी समय उसकी स्त्री और दोनों जवान लड़कियाँ भी आगईं। सबने साधु की अम्यथना की। और घर में उसी दिन के ताजे बने हुए लड्डुओं में से एक लड्डू बहरा दिया। आपादभूति मुनि सोचने लगे—आज मैं तो गोचरी के लिए घूमता हुआ हैरान हो गया। अब तो अन्यत्र जाना सम्भव नहीं है। अतः वे ड्योड़ी तक गये और लव्धि के बल से दूसरा रूप बना कर फिर आगये। भरत नट ने एक लड्डू और बहरा दिया। वे फिर ड्योड़ी तक जाकर और नये युवा मुनि का रूप बना कर फिर आगये। भरत नट ने पुनः एक और लड्डू बहरा दिया। अब की वार वे वृद्ध मुनि का रूप बना कर आये और एक लड्डू फिर ले आये। यह देखकर भरत नट विचारता है कि ये ड्योड़ी तक जाकर ही फिर-फिर आ जाते हैं, घर से बाहिर तो निकलते ही नहीं है, और हर वार नया रूप बनाकर आ जाते हैं, अतः ये करामाती प्रतीत होते हैं। अब जैसे ही चौथी वार वे साधु जब तक लौट कर नहीं आये, तब तक इसी ही बीच में वह नट भीतर गया और लड़कियों से बोला मैं तुम लोगों की शादी करने के लिए इधर-उधर चहुत फिरा हूँ। मगर अभी तक कोई उत्तम वर और घर नजर नहीं आया है। और यह साधु करामाती जान पड़ता है सो यदि अब यह भीतर आवे, तो तुम लोग उसे अपनी मोहिनी विद्या से मोहित कर लो। मैं उसी के साथ तुम लोगों की शादी कर दूँगा। लड़कियों ने उसकी बात स्वीकार कर ली। अब की वार जैसे ही वे साधु नया रूप बनाकर आये तो भरत नट की दोनों पुत्रियों ने लड्डू बहराये और बोली, हे स्वामिन्, आप वार-वार क्यों कष्ट उठाते हैं। आपकी सेवा में हम सब उपस्थित हैं और यह धन धान्य से भरा-पूरा मकान भी आपको समर्पित है। अतः आप यही रहिये। उन लड़कियों की यह बात सुनकर मुनि बोले—तुम लोग दूर रहो और हमसे ऐसी अनुचित बात मत कहो। तब वे दोनों बोली—अब दूर रहने का काम नहीं है। हमने आपकी सब करामात देख ली है। आप आये तो एक है अ

चार बार नये नये रूप बनाकर कपटाई करके लड़्डू ले जा रहे है, सो क्या यह साधु का काम है ? आप अब जीभ के वशीभूत हो गये है । अतः आप आपसे साधुपना पालना कठिन है । श्रयोकि नीतिकारो ने कहा है—

वाड़ी बिगाड़े बादरा, सभा बिगाड़े कूर ।

भेष बिगाड़े लोलुपी, ज्यो केशर मे धूर ॥

दीवा झोलो पवन को, नर नें झोलो नार ।

साधु झोलो जीभ को, डूबा काली धार ॥

जो साधु जीभ का चटोकरा हो जाता है, उससे फिर साधुपने का निर्वाह कठिन ही नहीं, असंभव है । ऐसा साधु फिर साधु नहीं रहता है, किन्तु स्वादु बन जाता है और उसके पीछे फिर घर-घर डोला करता है । अतः हम आप जोड़कर प्रार्थना करते है, सो आप स्वीकार कीजिए और फिर रईसों के समान घर पर रह कर आनन्द के साथ खाइये-पीजिये और हम लोगों के साथ मजा उडाइये । उन लड़कियों के हाव-भाव को देखकर और इस बात को सुनकर आपाहभूति का मन विचलित हो गया और विचारने लगा कि इस साधुपने में रहना और घर-घर मागते फिरना उचित नहीं है । यह विचार आने पर वे लड़कियों से बोले — मेरे अपने गुरु महाराज के पास जाना है । यदि उन्होंने आज्ञा दे दी तो आज्ञाकार, अन्यथा नहीं आज्ञाकार । यह कह कर वे अपने गुरु के पास गये । गोचरी में अत्यधिक विगम हो जाने से वे सोच रहे थे कि आज आपाहभूति अभी तक क्यों नहीं आया ? जब उन्हें गुरु जी के पास से और बिना ईर्ष्या ममिति के आते हुए देखा तो उनमें पूछा—स्तनी देर क्यों लगी ? तब वह बोला—गुरुजी, मैं तो पूछने को आया हूँ । गुरु ने कहा—अरे, क्या पूछने को आया है ? आपाहभूति बोला—अब आप अपने गुरुजी के पास सनालो । मेरे में अब ये साधुपन और घर-घर मागना नहीं आता । गुरु बोले—अरे, आज तुझे यह क्या हो गया है ? क्या पापन तो नहीं हो गया है, जो हाथ में आये और स्वर्ग-मोक्ष के सुखों को देनेवाले चित्तमणि के समान इस मयम को छोड़ने की बात कहता है । आपाहभूति बोला—गुरुजी, इतने दिनों तक आपका उपदेश लग रहा था, परन्तु अब नहीं लग रहा । गुरुजी ने बहुत ममसाया और कहा कि देखा यदि इस मयम के मन में आज्ञा तो सना-नागर में देव जायगा ।

गुरु की मोक्ष

अतः मेरा कहना मान और नाम मार्ग में अष्ट मत है । ... के बहुत कुछ ममसाये पर भी तब बह नहीं माना और बोला ...

सयम नहीं पलेगा। बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूँ। जब गुरु ने देखा कि अब यह साधुपने में रहनेवाला नहीं है, तब उससे कहा अच्छा, तो मेरी एक बात तो मानेगा? वह बोला—और सब मानूँगा पर नहीं जाने और विवाह नहीं करने की बात को नहीं मानूँगा। यह सुनकर गुरु ने कहा—देख, मास और मदिरा काम में मत लेना। इनका सेवन मानव को दानव बना देता है। आपादभूति ने कहा—महाराज, जब इतने दिनों तक आपकी सेवा में रहा हूँ, तब यह बात अवश्य मानूँगा और मास-मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। यदि कदाचित् मेरे घर में आ भी जायगा, तो मैं घर-बार को ठोकर मार कर वापिस आपके पास आजाऊँगा। यह कह कर वह सीधे भरत नट के घर गया। वहाँ सभी लोग उसके आने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, सो इसे आया हुआ देखकर सब बहुत हर्षित हुए। और स्वागत करते हुए बोले—पधारिये! आपादभूति बोला—यदि आप लोग आजन्म मास-मदिरा का सेवन त्याग करना स्वीकार करो तो मैं आ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। यह सुनकर वे सब बोले—इन दोनों का त्याग हम लोगों से नहीं हो सकता है। तब आपादभूति बोला तो हम भी नहीं आ सकते हैं। यह सुनकर भरत नट ने सोचा—घर में आया हुआ हीरा वापिस चला जाय, यह ठीक नहीं। अतः उसने लड़कियों से कहा—सोचलो, यदि ये दोनों चीजे छोड़ने को तैयार हो तो ये आ सकते हैं अन्यथा नहीं। तब दोनों लड़कियों ने कहा—हाँ, हम इन दोनों का त्याग करते हैं। आपादभूति ने कहा—देखो, आज तुम लोगों का स्वार्थ है अतः त्याग की बात स्वीकार कर रही हो। किन्तु यदि किसी दिन तुम लोगों ने भूल से भी इसका सेवन कर लिया तो मैं एक भी क्षण तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा और जहाँ से आया हूँ वही पर वापिस चला जाऊँगा। फिर मैं किसी भी बन्धन से बंधा नहीं रहूँगा। दोनों लड़कियों ने आपादभूति की बात स्वीकार करली और भरत नट ने ठाठ-बाट के साथ दोनों लड़कियों का विवाह उसके साथ कर दिया और आपादभूति उनके साथ सर्व प्रकार के काम-भोगों को भोगता हुआ आनन्द के साथ दिन बिताने लगा।

भरत नट के पास अपार सम्पत्ति थी, विशाल महल था और सर्व प्रकार का यश-वैभव प्राप्त था, आपादभूति इसमें ऐसा मस्त हो गया कि सामायिक, पोषध और नवकार मन्त्र स्मरण आदि सब भूल गया। यदि उसे ध्यान है तो केवल एक ही बात का कि मेरे घर में कोई मास-मदिरा का सेवन न करे। नट की दोनों लड़कियाँ डधर-उधर मखी-सहेलियों के घर जाती हैं तो वहाँ पर भी वे सावधान रहती हैं कि कहीं पर मास-मदिरा खाने-पीने में न आ जाय। आपादभूति भी खाने-पीने के विषय में पूर्ण सतर्क रहता है और सब की ओर

दृष्टि रखता है कि कहीं कोई उक्त वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता है। इस प्रकार दोनों स्त्रियों के साथ अपने ससुर भरत नट के ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए बहुत समय बीत गया।

एक बार राजगृही नगरी में एक विदेशी नट आया। वह नृत्य कला में बड़ा कुशल था। पैरो में पुतले बाध करके नृत्य किया करता था। वह राजा श्रेणिक की सभा में गया और नमस्कार कर श्रेणिक से बोला—महाराज, आपके राज्य में जो भी कुशल नृत्यकार नट हो उन्हें बुलाइये, यदि वे मुझे जीत लेंगे तो मैं उनका दास बन जाऊंगा। अन्यथा आपका पुतला पैरो में बाधकर सर्वत्र नृत्य दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर श्रेणिक ने अपने सभी नामी नटों को बुलाया और उस विदेशी नट के साथ नृत्य करने को कहा। परन्तु सभी नट उससे हार गये। श्रेणिक यह देखकर बड़ा चिन्तातुर हुआ और उसने भरत नट को बुलाकर कहा—भरत, अब इस विदेशी नट के साथ नृत्य करने की तेरी वारी है। देख, कहीं ऐसा न हो कि यह तुझे हरा दे, अन्यथा राज्य की शान चली जायगी। श्रेणिक की बात सुनकर भरत बोला—महाराज, मैं इसे नहीं हरा सकता, कारण कि इसके भीतर अनेक कलाएँ हैं और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। किन्तु यदि आप आज्ञा देवे और मेरे जमाईराज स्वीकार कर लें तो बात नहीं जायगी और शान बनी रहेगी। यह कह कर वह अपने घर आया। उसे चिन्तित देखकर लडकियों ने पूछा—पिताजी, आज उदास क्यों दीख रहे हैं। भरत नट ने सारी बात लडकियों को बताई। लडकियों ने जाकर अपने पति आपादभूति से कहा। उसने हसकर कहा—यह कौनसी बड़ी बात है। तुम जाकर अपने पिताजी से कह दो कि वे कोई कला न करें, मैं उस विदेशी नृत्यकार के साथ नृत्य करूँगा। लडकियों ने जाकर यह बात अपने पिता में कह दी और उसने जाकर राजा श्रेणिक में कह दिया कि उस विदेशी नृत्यकार के साथ मेरे जमाईराज नृत्य करेंगे।

राजा श्रेणिक ने नगर में घोषणा करा दी कि आज उस विदेशी नृत्यकार के साथ भरत नट के जमाईराज प्रतियोगिता में घड़े होकर नृत्य करेंगे। घोषणा सुनकर नियत समय पर सब मरदार और नगर के प्रधान लोग राजा की सभा में एकत्रित हो गये। पहिले विदेशी नृत्यकार ने नृत्य प्रारम्भ किया। उसके नृत्य को देखकर सारी उपस्थित जनता मंत्र-मुग्ध होकर निराधि। भा स्वप्न हो गई। तब भरत के मते पर आपादभूति स्वभूमि में उठा। इन्हें अनेक ऋद्धियाँ मित्र थी। जन उन्होंने सर्व रम और नाचों में भग्य भग्य नृत्य किया कि जिने देखकर सब लोग बाह बाह हँस उठे और आपादभूति भी हँस

आकाश गूँज उठा। आपाढभूति के इस अनुपम नृत्य को देखकर विदेशी नृत्यकार उनके चरणों में आकर गिर पड़ा और बोला हे कलाकार, ऐसी अनुपम कला आज प्रथम बार ही मेरे देखने में आई है। मेरे पास ऐसी कोई कला नहीं है, कि जिससे मैं तुम्हारी वरावरी कर सकूँ ? फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन-कौन से नाटक कर सकते हैं ? आपाढभूति ने कहा— मैं ससार भर के नाटक कर सकता हूँ। यह सुनकर वह सोचने लगा कि मैं इसे ऐसे नाटक को करने के लिए कहूँ कि जिसे यह नहीं कर सके। तब उसने राजा श्रेणिक से कहा महाराज, मैं इनके द्वारा किया हुआ भरत चक्रवर्ती का नाटक देखना चाहता हूँ। यदि यह नाटक आप इनके द्वारा दिखवा दें तो बड़ी कृपा होगी। श्रेणिक ने भरत नट से कहा—कल आपके जमाईराज को भरतराज का नाटक करना होगा। सारे नगर में घोषणा करा दी गई। नृत्य स्थल पर विशाल मंडप बनाने का आदेश दे दिया गया।

एक शटका :

घोषणा सुनकर भरतनट की लड़कियों ने सोचा—इस नाटक के करने में तो तीन-चार दिन लगेंगे और हमारे पतिदेव नाटक करने में सलग्न रहेंगे। अतः मास-मदिरा के सेवन के यह लिए अवसर उपयुक्त है। ऐसा विचार करके उन दोनों ने नौकरों से दोनों चीजें मगाकर उनको खा-पी लिया। जब आपाढभूति राजसभा से वापिस आया और घर में गया तो उसे मास-मदिरा की गन्ध आई। उसे असली बात समझते देर नहीं लगी और उसने अपनी दोनों ही स्त्रियों को डाटते और धिक्कारते हुए कहा—अरी दुष्टाओ, तुम्हें मास-मदिरा को सेवन करते हुए शर्म नहीं आई और मेरे से किये हुए अपने वायदे को तोड़ दिया। अब मैं भी अपने वायदे के अनुसार इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। आपाढभूति को बात सुनते ही उनका नशा काफूर हो गया और क्षमा-याचना करती हुई बोली—पतिदेव, हमसे भूल हो गई। अब आगे से हम उन्हें कभी काम में नहीं लेंगी। आपाढभूति ने कहा—अब तुम लोग हमारे काम की नहीं रही हो। और मैं भी अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ, यह कहकर आपाढभूति महल से निकल कर बाहिर चले आये। जब भरतनट को यह सब वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उसने लड़कियों से कहा—अरी पापनियों, तुमने यह क्या किया ? ऐसे अनमोल हीरे को तुम लोगो ने हाथ से खो दिया। इसने तो राजसभा में आज मेरी और राजा की वज्र वचा ली और विदेशी नृत्यकार को हरा दिया। तुम लोगो ने त्यागी हुई पों गाम में ले लिया, यह बहुत बारी पाप किया है। लड़कियाँ लज्जित

दुखित होनी हुई बोली—पिताजी, भूल तो हम लोमो से हो गई। अब आगे कभी भी उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। आप किसी प्रकार उन्को मना करके वापिस लाओ। भरत बोला—हमें तो आशा नहीं है कि वे वापिस आयेगे। फिर भी मैं लाने का प्रयत्न करूँगा।

सच्चा नाटक

आपादभूति भरत की हवेली से निकलकर रातभर एक एकान्त उद्यान में रहे। रात भर उनको नीद नहीं आई और वे अपने पिछले जीवन का विहगावलोकन करते रहे। तथा भरत-चक्रवर्ती के जीवन के चिन्तन में निमग्न रहे। दूसरे दिन वे यथासमय राज सभा में गये। देगा कि सब ओर अगणित नर नारी भरत का नाटक देखने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। भटी वजने के साथ ही आपादभूति ने रंगभूमि में प्रवेश किया और सर्वप्रथम भरत द्वारा की गई दिग्विजय का चित्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् नगर में सुदर्शन-चक्र के प्रवेश नहीं करने पर और पुरोहित द्वारा अपने भाइयों के आज्ञानुसार नहीं होने की बात को जानकर उनके पाम अधीनता स्वीकार करने के लिए मन्देश भिजवाया। बाहुवली के मित्राग शेष भाई तो उसे सुनते ही वीरित हो गये। किन्तु बाहुवली ने उनकी अधीनता को ठुकरा दिया। तब भरत और बाहुवली का ऐसा अद्भुत युद्ध आपादभूति ने दिखाया कि सारी सभा विस्मित होकर देखती ही रह गई। जब बाहुवली की वपस्या का दृश्य दिखाया तो उनके नाम के जयनाद में आकाश गूँज उठा। भाई, जिसका पाम शक्ति होती है, श्रद्धा-मिद्वि होती है, उसे अद्भुत कार्य करने में भी लगता है ?

तत्पश्चात् भरत द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति का भी अद्भुत दृश्य दिखाया। अन्त में आरीमा-मवन का दृश्य प्रस्तुत किया। अभी तक तो आपादभूति भरत का द्रव्य दृश्य दिखा रहे थे, क्योंकि भरत की विभूति, नी निधि, मोदक रत्न और उनके अपार भोगोपभोगो को ही दिखाया गया था। तब भरत के भावनाटक का अन्तम आया तो आपादभूति के भाव भी उनसेनर उन्नत गये। वह भरत के समान ही सर्व ज्ञानरूपों में विभूषित होकर आगेमा मल में धमने लगा। सहसा तब ही अगुनी में अगुनी गिर पड़ी। अगुनी निम्न प्रतीत हुई तो एक-एक करके सर्व आभूषण उतारना प्रारम्भ कर दिया और शरीर की घटती हुई श्री हो देवदर वैराग्य का सागर उमड़ पड़ा। तत्पश्चात् अगुनी को स्वीकार किया और देवदर-वैराग्य हो केवलज्ञान और केवलदर्शन उपपन्न हो गया और आपादभूति तत्वाज्ञानी बन गये।

है कि आज आचार्यों का हर एक व्यक्ति सामना करने को तैयार हो जाता है। अन्यथा तेजस्वी और प्रतापी आचार्यों का मुकाबिला करना क्या आसान था। पूर्व समय के ऋषि-मुनि और आचार्य सच, समाज और धर्म के ऊपर सकट आने पर मर मिटते थे। और कभी पीने नहीं हटते थे।

तप का चमत्कार

पूज्य रघुनाथजी महाराज वि० स० १८१३ में सावडी को सर करने के लिए और जयमल जी महाराज वीकानेर को सर करने के लिये पधारे। मार्ग में दोनों सन्तों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। जब वे जोजावर से बिहार करते हुए आगे बढ़े तो मार्ग भूल गए। पीरचन्दजी—जो जाति के दरोगा थे और वेले-वेले पारणा करते थे—उनसे गुरुदेव ने कहा—पीरचन्दजी! मार्ग में प्यास का परीपह अधिक है और मुझे भी प्यास लग रही है तो तुम गांव में जाओ और पानी लेकर आओ। वे दो बड़े पात्र लेकर चले। उस समय वहां पर जतियों का बड़ा चमत्कार था। उन्होंने विचार किया कि ये साधु ज्ञान—और क्रिया से तो परास्त नहीं किये जा सकते हैं। अतः उन पर कोई लाञ्छन लगा कर इन्हें परास्त किया जावे। जब वे पानी लेने के लिए गांव के पास पहुंचे तो समीप में जो भूमियो की पोल थी, वहां गये। भूमियो ने पूछा—महाराज, क्या चाहिए है? पीरचन्दजी ने कहा—घोवन-पानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा—आप रावले में पधारो। उस समय जतियों ने ठाकुर को मित्रता दिया। उन्होंने एक पात्र में तो दूध बहरा दिया और दूसरे पात्र में छाछ बहरा दिया। उस छाछ में एक मरो लीडी पड़ी थी, जो बहराते समय पीरचन्दजी को नजर नहीं आई। जब वे वहां में बाहिर निकले तो अनेक लोग इकट्ठे हो गये और बोले—महाराज, जैनधर्म को क्यों लजाते हो? उन्होंने पूछा—हम कैसे जैन धर्म को लजाते हैं? तो वे लोग बोले—आप इन पात्रों में मान-मदिरा लेकर आये हैं। पीरचन्दजी ने कहा—भाई, हम लोग तो इन मनुष्यों का स्पर्श तक भी नहीं करने हैं, उनके लाने की बात बहुत दूर है। लोग बोले—पात्र दिखनाओ। पीरचन्दजी ने कहा—मेरे पात्र तुम लोगों का नहीं दिया सकता। गुरु महाराज के सामने दियाऊंगा। लोगों ने वही पात्र स्वयं का विचार किया, परन्तु उनके तपस्तेजस्वी शरीर के सामने दिम्भित न हो सके और अनेक लोग उनके साथ हो गये। लोगों के कहने में ठाकुर गांव भी आ गये। लोगों ने उनसे कहा—आप इनके पात्र दिखना दो तो हम लोग की बात रह जावे, क्योंकि लोग कहते हैं कि मान-मदिरा पदार्थ है तो...

कहते हैं कि नहीं बहराया है। ठाकुर सा० ने कहा—महाराज, यदि आपका कथन सत्य है, तो पात्र दिखावा दीजिए। तब पीरचन्दजी ने कहा—ठाकुर सा० आप गाव के मालिक हैं, आपके लिए सब मत वाले एक से हैं, अतः किसी के भी साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठाकुर बोले—महाराज यदि इन लोगों का कथन असत्य निकला तो हम इन लोगों को गाव से बाहर निकाल देंगे। और हम आपके चरणों में पड़ेंगे। पीरचन्दजी बोले—वैसे तो हम गुरु के सिवाय किसी को भी पात्र नहीं दिखाते हैं। किन्तु जब अवसर आ गया है, तब दिखा देते हैं। यह कहकर उन्होंने अपनी झोली नीचे रखी और मुख से कहा—इष्ट देव, तार ! इसके पश्चात् जो झोली खोल कर पात्र दिखाये तो असली कम्मोदिनी चावलों के भात से भरे हुए दिखे। उन्हें देखते ही सारी जनता अवाक् रह गई और सब जती-मती उठे पड़ गये। ठाकुर सा० यह देखकर बड़े विस्मित हुए और बोले—ऐसे ऊँचे महात्मा यदि एक फूक मार देवे तो मेरा पता भी न चले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—महाराज, हमसे भूल हो गई। पीरचन्दजी बोले—नहीं, तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। ठाकुर के बहुत अनुनय-विनय करने पर उन्होंने कहा—ठाकुर सा०, यहाँ पर शिलापट्ट पर लिखा दिया जावे कि आगे से मुहपत्ती वाले साधु को कोई वेइज्जती नहीं करेगा। यदि कोई करे तो उसे गाय और कुत्ते की सौगन्ध है। आज तक वहाँ पर यह शिला लेख मौजूद है।

बन्धुओं, जब अपने भीतर ऐसे महात्मा सन्त थे, तब कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था और न धर्म का लोप या अपमान ही कर सकता था। किन्तु आज भीतर से सब खोखले हैं, अन्दर दम नहीं है। जिसके भीतर श्रद्धा-सिद्धि है और चमत्कार है तो चमत्कार को नमस्कार होता है। इन श्रद्धियों की सिद्धि तभी होती, जबकि मनुष्य अपने जप-तप और सिद्धान्त में सदा एक-सा दृढ़ बना रहे। बिना त्याग और तपस्या के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है।

एक बार माधव मुनिजी महाराज के सामने कुछ द्वेपी लोग आये और बोले कि मुख पर यह कपड़े की पट्टी क्यों बांध रखी है ? मुनिजी अधिकतर पल्लीवालों और आर्यसमाजियों में ही घूमते थे। मुनिजी ने कहा—जीवों की यतना के लिए बांधी हुई है जिससे कि मुख में जीव नहीं घुस सके। यह सुनकर द्वेपी लोग बोले—जीव मुख में कैसे घुस सकता है। इतना कहते ही बोलने वाले द्वेपी के मुख में एक उड़ता हुआ जीव घुस गया।

यह देखकर सब लोग कहने लगे—वावा तेरी बड़ी करामात है। इसके बाद दो द्वेपी लोग भी मुहपत्ती बाधने लगे।

इस सब के कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान् के परमेश्वर के अपूर्व करामात हैं और जो उन पर दृढ़ श्रद्धा करके तदनुसार आचरण करो है, अनेक प्रकार की ऋद्धि-सिद्धियां आज भी प्राप्त होती हैं। अतः हमें अपनी विचार-धारा को दृढ़ रखनी चाहिए।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला १

जोधपुर

चतुर्जं, इन विज्व के प्राणग ने अनेक जीव आते हैं और जाते हैं। इसमें चतुर्गति इन चार बड़े जंक्शन हैं, जिसमें सबसे बड़ा जंक्शन मनुष्यगति का है, जिसमें प्रसार के कौने-कौने से अनेक रेल गाड़िया आती हैं और जाती हैं। कोई गाड़ी दस निमिट ठहरती है, तो कोई पन्द्रह, बीस या तीस निमिट ठहरती है। जिसको उतरना होता है वह उतर जाता है और जिसे जाना होता है, वह चढ़ कर चला जाता है। मनुष्यगति ने जन्म लेना उनी व्यक्ति का साधक है, जो कि अपना लक्ष्य सिद्ध करके यहाँ से जाता है। आत्मलक्ष्य वही व्यक्ति सिद्ध कर पाता है, जो कि प्रतिदिन यह विचार करता है कि—

कोहू कोइगुण बवत्य किप्राप्य किन्निमित्तक ।

मैं कौन हूँ, मेरा क्या गुण है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है और किस निमित्त से मेरा अभीष्ट साधन होगा ? इन प्रश्नों को विचार-धारा जिसके हृदय में सदा प्रवाहित रहती है। वह व्यक्ति आत्म-हिंस्र के साधना में सदा सावधान रहता है और अपना कर्तव्य जनी नानि पालन करता रहता है। कृत्यनिष्ठ व्यक्ति का हृदय सदा आनन्द से भरपूर और गल्ल रहता है। किन्तु जो व्यक्ति आत्म-साधना में तन्दर नहीं होता है वह स्वयं को ज्ञान रहता ही है, मान ही जो भी उसके सम्पर्क में आता है, वह भी ज्ञान होता है। किसी मूर्खाने कवि ने कहा भी है—

पर-सुख देखी जो जरे, ताकी कहा आराम ।

पर-दुख देखी दुख लहे, सो है आतमराम ॥

यदि अपना हृदय शान्त है—स्थिर है—तो कोई ऐसा भी व्यक्ति भी जाय, तो भी उसका कुछ भी विगाड नहीं कर सकता है। परन्तु जिस व्यक्ति का हृदय स्थिर नहीं है वह जहाँ भी जायगा, वहाँ के वातावरण से प्रभावित होकर अपना ध्येय भूल जायगा और दूसरे के तत्त्व को ग्रहण कर लेगा। जैसे कोई साधारण दुकानदार किसी बड़ी कम्पनी में गया, वहाँ पर जहाँ व्यक्ति अपना-अपना काम कर रहे हैं, उत्तम फर्नीचर सजा हुआ है, आने और जाने के मार्ग भी अलग-अलग हैं। कम्पनी के ऐसे ठाठ-वाट को देखकर वह दुकानदार प्रभावित हुआ और विचारने लगा कि मैं भी अपनी दुकान को उठाकर ऐसी ही कम्पनी खोलूँगा और ठाठ से कमाई करूँगा। पर उसे यह पता ही नहीं है कि कम्पनी खोलने के लिए कितने साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं, कितना दिमाग लगाना पड़ता है और कितनी पूँजी की आवश्यकता होती है? तो भाई, बताओ—क्या अपने विचार को सफल कर सकता है? नहीं नहीं? पर यदि वह अपनी दुकानदारी को बढ़ावे, उसे तरकीब दे और दिमाग से काम करे तो एक दिन उसकी वह दुकान ही बड़ी कम्पनी बन जायगी। जहाँ जहाँ पैमाने पर काम होता है, उसे कम्पनी कहते हैं और जहाँ छोट रूप में काम होता है उसे दुकान कहते हैं। अपना कारोबार घटाना और बढ़ाना जहाँ ही हाथ में है। जब तक मनुष्य इस उन्नति और अवनति के मूल मित्रान का ध्यान में नहीं लेता है, तब तक वह अपने उद्देश्य में सफलता नहीं पा सकता है। जो दुनिया की बातों को देखकर केवल मनसूबे बाधता रहता है, हल्ला-धरता कुछ नहीं है और व्यर्थ में समय व्यतीत करता है, वह कैसे अपनी उन्नति कर सकता है।

एक लक्ष्य निश्चित करो ।

भाइयो, मैं अपनी ही बात सुनाऊँ, चान्सीम-पैतानीय वर्ण पढ़िया ॥ मैं सस्कृत और प्राकृत का अध्ययन कर रहा था, तब मन में यह उमंग उठी कि साथ में अग्रेजी और उर्दू का भी अध्ययन किया जाय। यह बात मैंने अपने उनका भी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। एक दिन एक पढ़िया भी आय और मुझे चार भाषाओं का एक साथ अध्ययन करने देनाकर बोले—महाशय, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने कहा—पढ़ाई कर रहा हूँ। वे बोले—यह पढ़ाई ताकी दिमाग तेज है, तथापि मेरा राय है कि आप एक-एक विषय को भी पढ़ें। एक में अच्छी गति हो जाय पर दूसरे विषय को नोचिए। यदि एक भाषा ही पढ़ें

भाषाओं की खिचड़ी बनायेंगे तो किसी में भी आप पारंगत नहीं हो सकेंगे। उस समय उनकी बात मुझे कुछ बुरी सी लगी और मैंने अपनी पढ़ाई का क्रम पूर्ववत् ही चालू रखा। बीस-पच्चीस दिन के बाद समझ में आया कि उनका कहना ठीक है। क्योंकि जब मैं एक विषय की ओर अधिक ध्यान देता तो दूसरे विषय में कच्चावट रह जाती है। तब किसी की यह उक्ति याद आई।

‘एक हि साधे सब सधै, सब साधे सब जाय ।’

इसलिए हम जो काम रह रहे हों, उसमें ही हमें तन-मन और धन से जुट जाना चाहिए, ताकि चालू काम में प्रगति हो। आप दुकान पर बैठे बैठे चाहें कि एक साथ में रोकट भी मिला लूँ, आने-जाने वालों से बातें भी करता रहूँ और पुस्तक भी पढ़ता रहूँ ? तो क्या ये सब काम एक साथ कर सकते हैं ? नहीं कर सकते हैं। भले ही आपका दिमाग कितना ही तेज क्यों न हो। यदि दिमाग तेज है तो एक ही विषय की ओर लगाइये, आपको अपूर्व सफलता प्राप्त होगी। मुझे इस समय शतावधानी रत्नचन्द्र जी महाराज की याद आ रही है, उनकी बुद्धि बड़ी तेज और स्मरणशक्ति बड़ी प्रबल थी। वे व्याख्यान देते हुए बीच-बीच में किये जाने वाले प्रश्नों को हृदयगम करते जाते थे और अन्त में क्रमवार उनका उत्तर देते थे। उनके इस चमत्कार का रहस्य यह था कि वे व्याख्यान देते हुए भी प्रश्नों को अवधारण करने की ओर ही उपयुक्त रहते थे और किये जानेवाले प्रश्नों को अपने मस्तक की पट्टी पर क्रमवार अंकित करते जाते थे। व्याख्यान देते हुए भी उनका ध्यान प्रश्नों को अपने भीतर अंकित करने की ओर ही लगा रहता था। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का ध्यान सासारिक कार्यों को उदासीनभाव से करते हुए भी आत्मा की ओर रहेगा, वह अवश्य ही आत्म-सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। आत्म-सिद्धि की प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए पूज्यपाद स्वामी ने कहा है—

आत्मज्ञानात्पर कार्यं न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

कुर्यादर्थवशात् किञ्चिद्वाक्कायाभ्यामतत्पर ॥

अर्थात्—आत्महितापी पुरुष को चाहिए कि वह आत्मज्ञान के सिवाय अन्य कार्य को अपनी बुद्धि में अधिक समय तक धारण न करे। यदि कार्य वशात् वचन से बोलना और काय से कुछ कार्य करना भी पड़े तो उनमें अतत्पर अनासक्त—रहते हुए ही करे। नाई, आत्मसिद्धि की कूची तो यह है। जब तक मनुष्य सासारिक कार्यों की ओर से अपनी चित्तवृत्ति को नहीं

हटायेगा और आत्मस्वरूप की ओर उन्मुक्त नहीं होगा, उसमें तन्मय नहीं होगा, तब तक आत्म-मिद्धि संभव नहीं है।

भाइयो, आप लोग जो इस समय व्याख्यान में बैठे हैं, सामाजिक में हैं तो इसमें भी लक्ष्य आत्मस्वरूप की प्राप्ति का ही है। इनमें आत्मा ही नित्य नहीं खुराक मिलती रहती है। हमें प्रत्येक कार्य करते हुए यह मनन करते रहना चाहिए कि यह आत्मा के लिए कहा तक उपयोगी है? यदि उपयोगी प्रतीत हो तो करना चाहिए, अन्यथा छोड़ देना चाहिए। हम चाहे जिन हो, या वैष्णव, मुसलमान हो या ईसाई, पारसी हो या सिक्ख? किसी भी जाति या सम्प्रदाय के क्यों न हो, किन्तु यदि हमने अपनी आत्मा को जान लिया, तो ऊपर के जो ये सब मत और सम्प्रदायों के गोसे और जाम हैं, उन्हें उतार कर फेंकने ही पड़ेगे। आप लोगों की दुकानों में बाहिर में पाया में माल आता है, आप लोग उन्हें खोलकर माल को दुकान के भीतर रखते हैं और खाली खोखो को बाहिर रख देते हैं। घोंसे का उपयोग मानों सुरक्षित पहुँचाने भर का होता है। इसी प्रकार शरीर से सम्बन्ध रखने वाले ये जाति और सम्प्रदाय भी खोखे से ही समझना चाहिए। इनके भीतर वा आत्माराम रूपी उत्तम माल है, उसे जब हमने जान लिया अर्थात् अपन भीतर जमा कर लिया तो फिर खोखो के मोह से क्या प्रयोजन है? वस्त्र, ज्ञानी जी शरीर और मत, पन्थ या सम्प्रदाय को घोंसे के समान समझना है। यह आत्मा को अपनी स्वतन्त्र वस्तु मानता है और शरीर आदि को पर-एव पर-तन्त्र वस्तु मानता है। यही कारण है कि पर-वस्तुओं के प्रति ज्ञानी-मुक्त भी मनोवृत्ति उदासीन, अनामक्त या निरपेक्ष हो जाती है और अपनी आत्म-मिद्धि के प्रति उसकी वृत्ति सदा जागरूक रहती है।

प्रमाद को छोड़िए

अभी आपके सामने छोटे मुनि जी ने पांच प्रकार के प्रमाद का वर्णन किया। ये विकृति, अपाय, निद्रा, मद और विषयभ्रम प्रमाद माने जाते हैं। अपने स्वरूप से दूर करने हैं, उन से आत्मा के लिए हानि होकर है। प्रमाद में ये सभी प्रमाद बेकार या निरन्त्रे पुण्यो के साथ है। जो व्यक्ति प्रमाद या निरन्त्रे होता है, वह उधर-उधर बैठकर नाना प्रकार की निरन्त्रे करता है। जिसके ऊपर कार्य का भार होता है, वह व्यास जी की तरह बैठकर विकृति नहीं करेगा और न बेकार की गप्पे ही मारगा। यदि उस जाकर के मुनाने का प्रयत्न भी करेगा तो वह मूर्ख होगा कि प्रमाद प्रमाद अभी मुझे मुनाने का प्रवचन नहीं है। इन प्रमाद निरन्त्रे प्रमाद के

छानता मिलेगा, या निद्रा लेता हुआ मिलेगा। जिसके पास काम है, वह इन दोनों ही के सम्पर्क से दूर रहेगा। विषय और कपाय तो स्पष्ट रूप से ही आत्मा का अहित करनेवाले हैं। जिनकी दृष्टि आत्मा की ओर नहीं है वे लोग हो पचेन्द्रियों के विषय-सेवन में मग्न रहते हैं, उन्हें इसी जन्म में ही अनेक रोगों की भयंकर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं और परभव में नरकादि गतियों में जाकर अनन्त दुःख भोगना पड़ता है। यही हाल, कपायों के करने का है। कपायों को करने वाला व्यक्ति इसी जन्म में ही कपायी कहलाता है और निरन्तर सन्तप्त चित्त रहता है। उसे घर के भीतर भी शान्ति नहीं मिलती तथा परभव में नरकादि दुर्गंतियों में अनन्तकाल तक परिभ्रमण करते हुए असीम दुःख उठाना पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष तो सदा इनसे बचने का ही प्रयत्न करते हैं और यह भावना भाते रहते हैं कि—

आत्म के अहित विषय-कपाय, इनमें मेरी परिणति न जाय।

मैं रहूँ आपमें आप लीन, सो करहु, होहु ज्यो निजाधीन॥

भाइयो, आप लोग व्यापारी हैं और जब व्यापार जोर से चलता है और जब सवाये-उधोड़े हो रहे हैं, तब यदि ग्राहक किसी वस्तु को दिखाने के लिए दस बार भी कहता है तब भी आप उसे वह वस्तु उठा-उठा करके दिखाते हैं। उस समय भूख-प्यास भी लगी हो तो भी खाना-पीना भूल जाते हैं और यदि नींद भी ले रहे हों तो जागकर ग्राहक की फरमायश पूरी करते हैं। जब लौकिक एव विनश्वर इस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये सब प्रमाद छोड़ना आवश्यक होते हैं, तब आत्मिक और अविनश्वर मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तो और भी अधिक प्रमाद-रहित होने और जागरूक रहने की आवश्यकता है। अनादिकाल से हमारे ऊपर विषय-कपाय की प्रवृत्ति से जो कर्म-जाल लगा हुआ है उससे छटने के लिए नवीन कर्मोपार्जन से बचना होगा और पुराने कर्मजाल को काटना होगा। और ये दोनों कार्य तभी संभव हैं, जबकि आप प्रमाद तो छोड़ेंगे। आपके सामने बैठे हुए ये लड़के अभी गप्पें मारने और खेलने-रुदने में समय बिताते हैं। किन्तु जब परीक्षा का समय आता है, तब यह भूल जाते हैं और पढ़ाई में ऐसे सलग्न होते हैं कि फिर खाने-पीने की भी सुध-बुध नहीं रहती है। क्योंकि ये जानते हैं कि यदि परीक्षा के समय भी हम खेल-रुद में लगे रहेंगे तो कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे। तो भाई, आप लोगों को जो यह मनुष्य भव मिला है, वह एक परीक्षा काल के समान ही है। यदि इसमें पुरपाप करके अपना कर्मजाल काट दिया और इस सत्सार में

उत्तीर्णता प्राप्त कर ली तो सदा के लिए अविनश्वर मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त हो जायगी। क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है कि—

यह मानुष-पर्याय, सुकुल, सुनिबो जिनवाणी,

इह विधि गये, न मिलें सुमणि ज्यो उदधि-समानो ।

यह मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल और जिनवाणी के सुनने का उत्तम आशय यदि यो ही खो दिया और आत्म-हित नहीं किया तो फिर इनका पुनः पाना वैसा ही है जैसा कि समुद्र में गिरी हुई मणि का पाना दुर्लभ है। इसलिए ज्ञानों जन पुकार-पुकार करके कहते हैं कि—

तार्ते जिनवर—कथित तत्त्व अभ्यास करीजे,

सशय विभ्रम मोह त्यागि आपो लख लीजे ॥

ज्ञान-समान न आन जगत में सुख को कारण,

यह परमामृत, जन्म-जरा-मृति रोग-निवारण ॥

हे बन्धुओं, इसलिए अब प्रमाद को छोड़कर भगवद्-भाषित तत्त्वों का अभ्यास करो और सशय, विभ्रम, मोह, प्रमाद, विषय और कषाय आदि दुर्गुणों को छोड़कर अपने आपका स्वरूप पहिचानो, अपने आपका ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान के समान जगत में अन्य कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं है और यह ज्ञान ही अनादि काल से लगे हुए जन्म, जरा और मरणरूपी महाराजों का नाश करने के लिए परम अमृत के समान है। जैसे आप लोग इस लौकिक व्यापार के समय अन्य सब भूल जाते हैं, उसी प्रकार आत्मिक व्यापार के समय अन्य सबको भी भूलाना पड़ेगा।

भाइयों, जरा विचार तो करो—जिम धर्म के प्रसाद में, भगवान् के जिन वचनों के प्रताप से आज आप लोग आनन्द भोग रहे हैं तो भगवान् का उपाय भी तो याद करना चाहिए। यदि घर की उलझनों में लिपट कर के यहाँ घड़ी-दो घड़ी को आये हो, तो फिर उनमें भी समय में प्रमाद क्यों? क्यों क्यों और नींद क्या? यदि कोई बातें करता भी है तो उधर में शून्य योग हटाकर आत्महितों अपना उपयोग व्याख्यान सुनने मात्राधिक करने और आत्म-चिन्तन करने में ही लगता है। जो दूसरा व्यक्ति होता है कि लौकिक कार्यों के साथ परमाधिक कार्य को भी साथ में साथ करता है। और अपनी-चर्चा ऐसी बनाने है कि जिसमें उनकी भाँसे छोड़ मुमान पराई। किसी विघ्न-बाधा के चरती रहती है। कहा भी है—

जैसे नाव हलकी पकी, परने पार ले जाय ।

त्यो ज्ञानी सन्तोष में, सद्-गति में पहुँचाय ॥

जैसे नाव हलकी है, उसमें कोई छिद्र नहीं है और खेवाटिया कुशल है तो उसमें जितने भी यात्री बैठेंगे, वे पार हो जायेंगे। परन्तु जो नाव जर्जरित है, टूटी-फूटी और छिद्र-युक्त है, उसमें जो बैठेगा, तो डूबेगा ही। वह कभी पार नहीं पहुँच सकता। किन्तु जिसकी नाव उत्तम है और खेवाटिया भी होशियार है, तो कभी भी डूबने का डर नहीं रहता है। आप लोगो को जैनधर्मरूपी नाव भी उत्तम और मजबूत मिली है और उसके सवनहारे आचार्य लोग भी उत्तम मिले हैं। फिर आप लोग उसमें बैठकर के ससार से पार पहुँचने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? इस स्वर्ण अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

सशयशील की दुर्गति

आपादाचार्य पचास शिष्यों के गुरु थे, महान् विद्वान् थे और आठो सम्पदाओं से सम्पन्न थे। माता के वंश को जाति कहते हैं, उनका मातृवंश अत्यन्त निर्दोष था, अतः वे जातिसम्पदा से सम्पन्न थे। पिता के वंश को कुल कहते हैं। उनका पितृवंश भी निर्मल और पवित्र था, अतः वे कुलसम्पदा से भी सम्पन्न थे। वे बलसम्पदा से भी सम्पन्न थे क्योंकि उनका आत्मिकबल अद्वितीय था। वे रूपसम्पदा से भी युक्त थे, क्योंकि उनका रूप परम सुन्दर था। वे मतिसम्पदा से भी सयुक्त थे, क्योंकि वे असाधारण बुद्धिशाली थे। कोई भी-किसी प्रकार की समस्या उनके सामने यदि आ जाती तो वे उसे इस प्रकार से सुलझाते थे कि दुनिया देखती ही रह जाती थी। वे प्रयोग-सम्पदा के भी धनी थे, स्व-मत के विस्तार करने के जितने भी उपाय होते हैं, उन सब के विस्तार करने में—प्रयोग करने में कुशल थे। ज्ञानसम्पदा भी उनकी अद्भुत थी, जो भी प्रश्न उनसे पूछा जाता था, उसका वे तत्काल उत्तर देते थे और सग्रहसम्पदा से भी सम्पन्न थे, क्योंकि वे सदा ही उत्तम और आत्मकल्याणकारी वस्तुओं से अपना ज्ञान-भण्डार भरते रहते थे। जिस आचार्य के पास अठ सम्पदाएँ होती हैं, उनका कोई सामना (मुकाबिला) नहीं कर सकता है। और यदि कोई करता भी है तो उसे मुह की चानी पड़ती है।

हा, तो वे आपादाचार्य उक्त आठो सम्पदाओं से सम्पन्न थे। एक बार उनके एक शिष्य ने सवारा किया। आचार्य ने उसने कहा—शिष्य, यदि तू स्वर्ग में आकर देव बने तो एक बार आ करके मुझे अवश्य मिलना। शिष्य ने हाँ भर दी और वह यवानमय बाल पर गया। दिन पर दिन बीतने लगे और वर्ष-दो वर्ष भी बीत गये, तब भी वह स्वर्ग में उनके पास नहीं आया।

कुछ समय के बाद दूसरे शिष्य ने सथारा किया। गुरु ने उससे भी रही मात कही। पर अनेक वर्ष बीतने पर भी वह नहीं आया। इस प्रकार कृष्ण तीसरा, चौथा और पाचवा शिष्य भी सथारा करके कात करता गया। मगर लौट करके कोई भी गुरु के पास मिलने को नहीं आया। तब आचार्य के मन में विकल्प उठा कि यदि स्वर्गादि होते तो कोई शिष्य तो जा हरके मिलता। पर वर्षों तक मेरी आज्ञा में रहने पर और सथारा के समय हवा भर देने पर भी कोई मेरे पास आज तक नहीं आया है, तो ज्ञात होता है कि कोई न स्वर्ग है और न कोई नरक है। ये तो सब लोगो को प्रतीत देने और डराने के लिए कल्पित कर लिये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उनके हृदय में प्रमाद ने—शका ने प्रवेश पा लिया। परन्तु उन्होंने अपनी इस बात को भीतर छिपा करके रखा, बाहिर में किसी से नहीं कहा। किन्तु भीतर-ही भीतर वह शल्य उन्हें चुभती रहती और श्रद्धा दिन पर दिन गिरती जाती थी। एक बार उनका सबसे छोटा शिष्य बीमार पड़ा। वह अत्यन्त बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और आचार्य के योग्य उक्त आठो सम्पदाओं से सम्पन्न था। आचार्य ने दिल खोलकर उसे सर्वशाम्भ पढाये थे और उस पर उनका मोह भी बहुत था। जब इलाज कराने पर भी वह स्वस्थ नहीं हुआ और उमा अपना अन्तिम समय समीप आया हुआ जाना तो आपाढ़ाचार्य ने ^{प्रार्थना} ममता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने भी देखा कि अब यह बच नहीं सकता है, तब उन्हें सथारा ग्रहण करा दिया। और उससे कहा—देख, तू तो मेरा परमाश्रित शिष्य रहा है, तू स्वर्ग से आकर एक बार अवश्य मिलना। जाग के ममान तू भी भूल मत जाना। उसने भी कहा—गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपसे मिलन के लिए आऊंगा। मयासमय वह भी काल कर गया। पन्द्रह-बीस दिन तक तो गुरु ने उसके आने की प्रतीक्षा की। किन्तु अब उसे आया नहीं था। आचार्य के मन की शका और भी पुष्ट हो गई कि न स्वर्ग है और न कोई नरक है। ये सब गपोटे और कल्पित हैं। अब उनका चित्त न जागृत कियाओं में लगे और न शिष्यों की ममान करने में ही गये। तब तक उद्विग्न रहने लगे। धीरे-धीरे उनका उद्वेग चरम सीमा पर पहुँचा, तब गुरु शिष्यों को बुला करके कहा—मैंने आज तक तुम लोगों का उपरान शिवा और तुम लोगो ने प्रेम से सुना और तदनुसृत आचरण भी किया है। परन्तु मैं कहता हूँ कि तुम लोग अपने-अपने दिमाने में जा रहे, इस लीला में मित्राग व्यर्थ जाट उठाने के और कुछ भी नहीं है। न स्वर्ग है और न कोई नरक है। ये सब तपोन-कल्पित और मायात्मक हैं।

की ऐसी अकल्पित बातें सुनकर सारी शिष्य-मंडली विचार में पड़ गई कि अब क्या किया जावे ? जब आकाश ही डिग रहा है, तब उमें योभा देने वाला कौन है ? फिर भी उन लोगो ने विनयपूर्वक विनती करते हुये कहा — गुरु महाराज, आपने उत्तम धर्मोपदेश दे-देकर हमें दृढमन्यक्त्वी बनाया है। अब आप क्या हमारी परीक्षा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, अथवा सचमुच डिग रहे हैं ? तब आचार्य ने कहा—मैं सत्य ही कह रहा हूँ। इस साधुने मे कष्ट करना बेकार है। यदि स्वर्ग होता तो इतने शिष्य काल करके गये हैं, उनमें से कोई तो आकर के मिलता। पर मेरे आग्रह करने पर और तो क्या, यह अन्तिम सथारा करने वाला शिष्य भी नहीं आया है। इससे मुझे निश्चय हो गया है कि स्वर्गादि कुछ नहीं है और उसके पाने की आशा में ये कष्ट सहन करना व्यर्थ है। यदि तुम लोग फिर भी साधुपना नहीं छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी तुम लोग जानो। परन्तु मैं तो खाना होता हूँ। यह कहकर सबके देखते-देखते ही आपाटाचार्य खाना हो गये। ज्यो ही आचार्य ने उपाश्रय से बाहिर पैर रखा, त्यों ही उस छोटे शिष्य के जीव का जो कि मर कर देव हुआ था—आसन कम्पित हुआ। उसने अवधितान में देखा कि गुरुमहाराज मेरे निमित्त से डूब रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी सेवा में नहीं पहुँचा हूँ। यह मेरी भूल का दुष्परिणाम है। यह सोचता हुआ वह देव तत्काल स्वर्ग से चला और इनको बिना ईर्ष्यासमिति के लम्बे-लम्बे उग भरते हुए जाते देखकर जाना कि इनमें श्रद्धा का नाम भी नहीं रहा है अब देखू कि इनके हृदय में दया और लज्जा भी है, या नहीं ? यदि ये दोनों होंगे तो इनके पुनः सम्भाग पर आने की संभावना की जा सकती है ? ऐसा विचार करके उसने एक साधु का रूप बनाया और कंधे पर मछली पकड़ने का जाल डालकर जोर-जोर से चिलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आपाटाचार्य जाना भूल गये और पड़े होकर पीछे की ओर देखने लगे। ज्यो ही उनकी दृष्टि उस साधु पर गई तो उससे कहने लगे—अरे मूर्ख, यह क्या किया ? साधु होकर कंधे पर जाल रखता है ? क्या यह साधु के योग्य है ? उसने कहा मैं क्या बुरा हूँ। ऐसा तो सब साधु करते हैं। मैं तो चोड़े और खुले मैदान में करता हूँ और दूसरे लोग छिपकर करते हैं। गुरु ने कहा—मैं तेरा कहना मानने को तैयार नहीं हूँ। तब उसने कहा—जग अपना ध्यान तो करो ? यह सुनकर भी आपाटाचार्य आगे चल दिये। तब उस देव ने साधु का वेप छोड़कर मगनी साध्वी का भेष धारण किया और हर दुःखान से नाथ-मोद आदि जाप की स्तुति मानने लगी। जब आचार्य ने उसे ऐसा करते देखा—तो रहा—

अरे पापिनी, तू यह क्या कर रही है ? तू तो धर्म को लजा रही है ? तब उसने कहा—

सुनो मुनिवर जी, मत देखो पर-दोष, विचारी बोलो,

अहो गुणीजनजी ।

बाहिरपन को भूल, आख निज खोलो . . .

उस साध्वी ने कहा—महाराज, आप पराये दूषण क्या देखते हो, जरा अपने भीतर भी देखो, वहाँ क्या चल रहा है और क्या करने को जा रहे हो ? यह सुनते ही आपाढाचार्य चौंके और चुपचाप आगे को चल दिये । अब देवता ने विचारा कि शासन-की सेवा के भाव तो अभी इनमें शेष है । अब देगा कि दया भी इनके अन्दर है, अथवा नहीं ? यह सोच उसने अपना रूप बदला और जिधर आचार्य जा रहे थे, उसी ओर जगत् में आगे जाकर एक तम्बू बनाया, उसमें गाना-बजाना प्रारम्भ किया । जब आचार्य समीप आते दिये तो उस देवता ने माया मयी छह बालकों के रूप बनाये जो रत्न-सुवर्णमयी आभूषण पहिने हुए थे और उनको तम्बू से बाहिर निकाला । आचार्य तो सामने आते ही उन सबने 'तिवखुत्तो आयाहिण पयाहिण मत्थएग ववामि' कहा । फिर पूछा—स्वामी, आपके सुख-साक्षा है ? जैसे ही आचार्य ने उन बालकों की ओर देखा तो उनके रत्न-जड़े आभूषण देखकर उनका मन विगड़ गया । उन्होंने सोचा—मैं घर-द्वार माडने जा रहा हूँ, परन्तु पास में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और कौड़ी के बिना गृहस्थ भी कौड़ी का नहीं है । बिना टका-पैसा पास हुए बिना मुझे कौन पूछेगा ? अच्छा मौका हाथ लगा है, यहाँ तो वीरान जगल है, मेरे कार्य को देखने वाला कौन है ? क्यों न उन बालकों को मार करके इनके आभूषण ले लूँ, जिससे गृहस्थी का निर्वाह भी भोजन-भरण आनन्द से होगा ? वस, फिर क्या था, उन्होंने एक-एक करके छह बालकों को मत्त मत्त दिये और आभूषण उतार कर अपने पात्र में भर लिये ।

भाइयो, देखो—कहा तो वे छह काया की प्रतिपादना करते थे और वहाँ छह लड़कों के प्राण ले लिए । महापुरुषों ने टीका ही कहा है—'लोभ पाप का राप बलाना' । लोभ के पीछे मनुष्य होन से महापाप नहीं कर पाता । जीवन-भर उन्होंने मयम की साधना और छह काया की प्रतिपादना की, अब आपाढाचार्य ने जब छह बालकों के गले चोट दिये, तब अन्य ही नाश ही हो रहा है । प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि लोभ के बलाना होकर अमुक ने अपने पिता को मार डाला, अमुक ने अपनी माता को मारा और अमुक ने दूसरे के बालकों को मार डाला । यह लोभ मनुष्य में लोभ हीन में अन्तर्ग नहीं रहता है । यद्यपि वे बालक मायामयी थे, परन्तु वे भी

तो भावहिंसा के भागी बन ही गये, क्योंकि उन्होंने तो जान बूझकर और लोभ के वशीभूत होकर मारे हैं ।

अब देव ने देखा कि आचार्य में दया का भाव तो लेशमात्र भी नहीं रहा है, तो वह बड़ा विस्मित हुआ । उसे पूर्वजन्म की बातें याद आने लगी । वह विचारने लगा कि कहा तो गुरु की परिणति कितनी निर्मल, अहिंसक और दयामयी थी, कितना श्रेष्ठ ज्ञान था और कितने उच्च विचार थे । आज इनका इतना अधःपतन हो गया कि तुच्छ पुद्गलो के लोभ से सृष्टि के सर्व श्रेष्ठ मानव के भोलें-भोले बालकों को मारते हुए इनका हृदय जरा-सा भी विचलित नहीं हुआ । अब क्या करना चाहिए ? मैं एक बार और भी प्रयत्न करके देखूँ कि इनकी आखों में लाज भी शेष है, या नहीं ? यदि आखों में लाज होगी, तो फिर भी काम बन जायगा । अन्यथा फिर इनका जैसा भवितव्य होगा, सो उसे कौन रोक सकता है ॥ यह सोचकर उस देव ने जिधर आचार्य जा रहे थे, उसी ओर एक ग्राम की माया रची और उसमें से सामने आते हुए श्रावक-श्राविकाओं की भीड़ दिखाई । वे सब एक स्वर से बोलते हुए आ रहे थे—धन्य घड़ी आज की है, आज हमारा धन्य भाग है, जो गुरुदेव नगर में पधारें हैं, यह कहते हुए उन लोगों ने गुरु के चरण-वन्दन किये और प्रार्थना की कि महाराज, नगर में पधारो और भात-पानी का लाभ दिलाओ । आपादभूति बोलें—मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । कहो भाई, अब भात-पानी की क्या आवश्यकता है, क्यों पात्र तो रत्न-सुवर्ण से भरे हुए झोली में हैं । लोग आग्रह करते हैं और वे इनकार करते हैं । इतने में सबके साथ वे नगर के भीतर पहुँच गये, तो उनको भात-पानी लेने की अन्य लोगों ने भी प्रार्थना की । और कहा—महाराज, हमारे हाथ फरमाओ और उपदेश देकर हम लोगों को पवित्र करो । लोगों के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर भी जब आपाटाचाय गोचरी लेने को तैयार नहीं हुए, तब सब ने कहा—पर डो महाराज की झोली आर ले जाओ महाराज को । फिर देखें कि कैसे नहीं लेते हैं ? ऐसा कहकर लोगों ने झोली को पकड़ कर जो झटका दिया ता नारे पाय नीचे गिर गये और आभूषण उधर-उधर बिखर गये । यह दृश्य ही आचार्य तो लज्जा के मारे पानी-पानी हो गए । विचारने लगे—बड़ा अनय हो गया ? सब लोग मुझे महात्मा और परम सन्न मानते थे, श्रमान्ध्र माना करते थे और दया के सागर कहते थे । अब ये पूछें कि ये आभूषण इहाँ ने लाये, ये तो हमारे बालकों के हैं और हमारे बालक रहा हूँ, तो मैं क्या उन्मत्त हूँगा ? हे नगरभू, इतना अपमान तो मेरे ने नहीं दिया जायगा ? ॥

माता ! तू फट जा, जिससे कि मैं तेरे भीतर समा जाऊँ ? मैं किस कुन का बा, मेरी जानि कितनी उच्च थी और मे एक महाव् आचार्य कहलाता बा । परन्तु हाय, मैंने सबको लज्जित कर दिया ? लोग क्या अपने मन में सोच रहे होंगे । आज मेरे ढोंग का पर्दाफाश हो गया और दुनिया ने मेरे गुप्त पाप को रस लिया । अब मैं लोगों को अपना मुँह दिवाने के नायक भी नहीं रहा हूँ ॥

पुन आगमन

इस प्रकार जब आपाढाचार्य अपना नीचा मुख लिए अपनी निन्दा और गद्गर्ह कर रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा अपमान देखने की अपेक्षा तो मेरा प्राणान्त हो जाय तो अच्छा है । तब देवता ने सोचा—कि बात अभी भी ठिकाने है । अभी तो ये पीने उगनीस विस्वा ही डूबे हैं, सवा विस्वा बाकी है, क्योंकि इनकी आँखों में लाज शेष है, अब बचने की आशा है । तब उसने तत्काल अपना रूप पूर्वभाव के शिष्य के समान हू-वह बनाया और उनके आगे जाकर कहा—‘गुरुदेव, मत्पण वदामि’ ! आचार्य सोचने लगे, यह कटे पर नमक छिड़कने वाला हिया-फोड कौन आया है ? तभी उस रूपधारी शिष्य ने चरण-वन्दना करके कहा गुरुदेव, मुझे देगो और कृपा करो । जा जा पाप ने आँखें खोली तो देखा कि वह छोटा शिष्य सामने खड़ा है । वे पुन आगे वन्द करके सोचने लगे—फिर यह कौन आ गया है ? तभी उन्हें विचार आया कि हो न हो यह वही शिष्य देव है और मुझे प्रतिबोध देने के लिए रूप बनाकर आया है । तब आप धोलकर बोले—जेने, ‘मत्पण वदामि’ भाग घणी आई ? वह बोला भगवन्, आपने बहुत जल्दी ही । भाई, देवलोह में तो दश हजार वर्षों में एक नाटक पूरा होता है । जेने ने कहा—गुरुदेव, मैंने तो वह नाटक देखा ही नहीं और मैं जल्दी ही यहाँ पर चला आया हूँ । परन्तु आपने तो मेरे आने के पहिले ही यह क्या कर दिया है । आपने न पूछा—तू कहा बा ? वह बोला देवलोह में बा । गुरु ने फिर पूछा—तू देवलोह ह ? शिष्य ने कहा—हाँ, देवलोह है और मैं वहीं से आ रहा हूँ । भगवान के वचन बिलकुल सत्य हैं और स्वर्ग-नरक सब यथास्थान हैं यहाँ पर कर उमने स्वर्ग और नरक के सब दृश्य दिखाये । फिर कहा—गुरुदेव, आप तो नारी दुनिया की शताओ का समाधान करने थे । फिर आप कब न यह शता कैम पैदा हुई ? आचार्य बोले—तेरे देगो में जाने-के कारण यहाँ पैदा हुई । पर अब तू जाने में क्या योग्य ? मन तो नहीं करने-बात सबी सब कर जाने ? वह जानतो ही हूँगा जो कर दी, उनी जानता न था

लिए और घर माडने जा रहा हूँ। मैंने तो सभी कार्य कर लिये हैं अब तो मैं पूरा पतित हो गया हूँ। अब क्या हो सकता है ? तब उस शिष्य देव ने कहा—गुरुदेव, मन की सब शकाओं को दूर कीजिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप किए हुए दुष्टकृत्यों का प्रायश्चित्त कीजिए और अपने स्वीकृत व्रतों की शुद्धि कीजिए। आपकी नाव डूबी नहीं है, केवल एक टिटर ही हुआ है तो उसे बन्द कर दीजिए। आपने सब में जाते हुए जो जो दृश्य देखे और वानरों की हत्या की, वे सब मेरे द्वारा दिया हुआ मायामयी दृश्य थे, उनकी चिन्ता छोड़िए, और पुनः आत्म साधना में लगिये। आचार्य ने पुनः पूछा—क्या स्वर्ग नरक यथार्थ हैं, या तू ही अपनी विक्रिया से दिया रहा है ? देव ने कहा—दोनों यथार्थ हैं और मैंने दोनों को ही अपनी आँखों से देखा है। आप उनके होने में रचमात्र भी शका नहीं कीजिए। तब आचार्य विचारने लगे हाय, मैं कैसा पागल हो गया कि सब असत्य मानकर अपने समय-रत्न को नष्ट करने पर उतारूँ हो गया। ऐसा विचारते हुए वे अपने आपको धिक्कारने लगे और पाँचों महाव्रतों की आलोचना करके उन्हें पुनः स्थापित किया। देव ने कहा—गुरुदेव, अब आप वापिस सब में पधारिये। मैं वहाँ पहिले पहुँचता हूँ। यह कह कर वह देव सब में पहुँचा और पूछा कि आचार्य महाराज कहा है। सब के साधुओं ने कहा—गुरुदेव तो श्रद्धा के डिंग जान से सब छोड़ कर चले गये हैं। तब उसने कहा—वे नहीं गए हैं। मैंने उनको पुनः सम्बन्ध और समय में हट कर दिया है। वे आ रहे हैं। अब आप सब उनके सामने जाइए और सम्मान-पूर्वक उन्हें सब में लिवा लाइये। देव के कहने से सब साधु उनके सामने गए और उन्हें पहिले से भी अधिक मान दिया। तब आचार्य ने कहा—तुम लोग मुझे क्यों मान दे रहे हो ? मैं तो पतित हो गया हूँ, समय से गिर चुका हूँ। तब सब साधुओं ने कहा—

‘मध्ये मध्ये हि चापल्यमामोहादपि योगिनाम् ।’

हे महाराज जब तक यह मोह कर्म नष्ट नहीं होता है, तब तक बड़े-बड़े योगियों के भी बीच-बीच में चलायमानपना आ जाता है, कर्मों की गति विचित्र है। इसलिए आप इसकी चिन्ता मत कीजिए। यदि प्रातः काल का भूला साधारण घर आ जाता है तो वह भूला नहीं कहलाता है। सब के योगों के सम्माननरे वचन सुनकर आप आचार्य ने कहा—यह सब उस छोटे शिष्य का प्रभाव है। यह देर से आया। यदि जन्दी आ जाता तो वह अवनिर ही नहीं आता। तब सब सभ न विनय पूर्वक रहा—अब योंही मान भूल जाइए और नर शान्त की डोर पूर्वक सनानिए। यह वह कर उठा अमरार किश और पहिले के सनान ही उसकी जाना भरने लगे।

प्रतिसंलीनता का अर्थ है—अपने ध्येय के प्रति सम्यक् प्रकार से लीन हो जाना। यह तपस्या का एक मुख्य अंग है और कर्म-निर्जरा का प्रधान कारण है। इसके पूर्व जो अनशन, ऊनोदरी, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंन्यास और कायकलेश ये पांच तप बतलाये हैं, इनमें लीन होने का नाम ही प्रतिसंलीनता है। साधक जब आत्म-साधना करते हुए अनशन करता है, तब वह उसमें मग्न रहता है, जब ऊनोदरी करता है, तब उसमें मग्न रहता है और इसी प्रकार शेष तपों को करते हुए भी वह उसमें मग्न रहता है। उक्त तपों को करने हुए यदि बड़ी से बड़ी आपत्ति आजावे को वह उसे सहर्ष सहन करता है, और मग्न में रत्ती भर भी विपाद नहीं लाता। ममारी जीव यदि छोटी है तो वह छोटी में मग्न रहता है मानी मान में, मायावी मायाचार में और बोधी बौद्धिक ज्ञान में मग्न रहता है। यह उनकी लीनता तो है, किन्तु प्रबल कर्मजन का कारण है। किन्तु इनके विपरीत जो क्रोध-मानादि दुर्भावों में आत्म-परिणिता हो हटाकर अनशनादि तपों को करते हुए आत्मा को शुद्ध करने में लगे हैं उनकी संलीनता ही सच्ची प्रतिसंलीनता कहानी है और वह ही साधक को मुक्ति-प्राप्ति कराती है।

प्रतिसंलीनता का दूसरा अर्थ ज्ञानियों में यह भी लिया गया है कि आत्मज्ञ, उपाध्याय, और कुलगणी में संलीनता। ज्ञानियों में संलीनता का अर्थ उनकी भक्ति में, उनकी आज्ञा पालने में और उनके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में

के अनुसार जात्यशुद्धि करने में निमग्न रहना अवधि शुद्ध-मन-वचन-गाय में पालन करने का नाम आचार्य-सत्तीनता है। आचार्य के प्रति शिष्य को नडा यही भाव रखना चाहिए कि गुग्देव जो कुछ भी कहते हैं, वह हमारे ही हित के लिए कहते हैं। हम यदि उनकी आज्ञा और अनुशासन में चलेगे, उनका गुण गान करेंगे और उनके प्रति सच्ची भक्ति रखेंगे तो हमारा ही कल्याण होगा और जिनशासन की उत्पत्ति होगी। उपाध्याय सधस्य शिष्यों को पटान है और कर्त्तव्य मार्ग का बोध प्रदान करते हैं। उनके प्रति भक्ति रखना, उनकी सेवा-वैयानृत्य करना और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करना यह उपाध्याय-सत्तीनता है। एक गुरु की शिष्य-परम्परा को कुल कहते हैं और अनेक कुलों के समुदाय को गण कहते हैं। ऐसे कुल और गण की भक्ति में लीन रहना उनकी वैयानृत्य करना और उनकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करना कुल-गण-सत्तीनता है। जब हम आचार्य, उपाध्याय और कुल-गण में अपनी सत्तीनता रखेंगे, तभी उनको शालीनता और हमारी विनम्रता प्रकट होगी। जब हम अपने इन गुरुजनों को बड़ा मानेंगे, तभी हमारा शिष्यपना सच्चा समझा जावेगा। यदि हम अपने माता-पिता को पूज्य मान कर उनकी सेवा करें तो हम सच्चे पुत्र कहलावेंगे। और जा उनको पूज्य और उपकारी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि यदि मा ने नौ मास पेट में रखा है, तो उसका किराया ले लेवे—तो भाई ऐसे कहनेवालों को क्या आप पुत्र कहेंगे? नहीं कहेंगे।

पूर्वकाल में राजा को राज्य सिंहासन पर प्रजा अभिषेक करते बैठती थी और उसे राजा मानती थी तो उनका महत्व था। किन्तु जो वत-पूवक दूसरे का राज्य छीनकर स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठ जाता है, उसे भी राजा मानना पड़ता है। इसी प्रकार जो परम्परागत मध के अधिपति होते चले जाते हैं वे तो आचार्य हैं ही। किन्तु जब किन्हीं निमित्त में आचार्य-परम्परा विच्छिन्न हो जाती है, तब जो प्रयत्नपूर्वक सामन्त का उद्धार करने हैं और उनके संरक्षण की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, वे भी आचार्य कहलाते हैं। श्री धर्मशसजो, लज्जीश्रुपि, धर्मनिहजो और जीवराजजी को तिसने आचार्य बनाया? वे तो स्वयं उस मिशन के उठाने वाले थे। जब वे लगातार लम्बे समय तक कार्य करते गये और सम्पदायें उनमें भिन्ना गई, तब वे आचार्य कहलाने लगे।

आज अनेक रूप हैं, पाटिया हैं, जय इनका प्रारम्भ होता है और वे मज-सुत या जाती हैं तब उनका अव्यय भी निवाचित कर दिया जाता है। इसी

प्रकार जो शासन की, समाज की और धर्म की प्रभावना करते हैं, तो लोग उन्हें आचार्य मान लेते हैं। जो परम्परा में आचार्य बनता है और जिसकी सेवाएँ देखकर सघ जिसको आचार्य बनाता है, उन दोनों में बहुत अन्तर होता है। पहिले को शासन की रक्षा में प्राप्त होने वाले कष्टों का अनुभव नहीं होता, जब कि दूसरे को उनका पूर्ण अनुभव होता है। स्वयं पुरुषार्थ करते हुए आचार्य को इस बात की दिन-रात चिन्ता रहती है कि यह सघ कभी भर सामने ही नष्ट न हो जाय। परन्तु जिसने सघ को बनाया नहीं, उसे इस बात की चिन्ता नहीं रहती है। जो निर्मल बुद्धि वाले शासन के प्रभावक होते हैं, उनको अपने कर्तव्यों में सलीम रहना पड़ता है, तभी वे अपने कर्तव्य और ध्येय को विधिवत् पालन कर सकते हैं।

भाइयो, आप लोग जानते हैं कि जो सर्वप्रथम दुकान को जमाता है, उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है और कितने अधिक व्यक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है। किन्तु जो व्यक्ति अभी जमायी दुकान पर आकर के बैठ जाता है, उसे क्या पता कि इस दुकान का जमाने में किसे कितना कष्ट उठाना पड़ा है? जिसने अपने हाथ से मकान बनाया है और उसके लिए सैकड़ों कष्ट सहें और हजारों रुपये खर्च किये हैं। अब यदि कोई कहे कि यह मकान गिरा दो, तो वह कैसे गिरा देगा? जिस कुम्हार ने वर्तन बड़े परिश्रम से बनाये हैं, यदि उसमें कहा जाय कि इन वर्तनों को फोड़ दो, तो क्या वह फोड़ देगा? नहीं। क्योंकि उसने उनका मकान में कठिन परिश्रम उठाया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मा के गुणों का ज्ञान वाला है और उसने एक-एक आत्मिक गुण को बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है, उससे कह दो कि वह अपने इन उत्तम गुणों को छोड़ देने को यह तैयार देगा? वह तो अपने गुणों में ही निमग्न रहेगा। जिसने जिस काम का मुख्य माना है वह गौण कार्य के पीछे मुख्य कार्य को कैसे छोड़ देगा? जिस व्यक्ति ने जिस कार्य का निर्माण किया है, वह अपने कार्य का ध्वंश स्वयं न माने नहीं देख सकता है, उसकी तो सदा यही भावना रहेगी कि मेरा यह निर्माण क्या कार्य सदा उत्तम रीति में चालू रहे। अरु भाइयों, मानसाल में अज्ञान के साथ गा रहा हो और उसमें नम्रता हो रही हो, उस समय यदि उसे रोका जाय, तो उसे भी दर्द होना है। एक नाटक या नृत्य का जो नाट्य या नाटक दिखाने हुए यदि वाच में रोका जाय तो उस भावना का क्या? अपने-अपने कार्य में सबको समीनता होनी है और मानसाल में ना ना उस कार्य का आनन्द भी नहीं आ सकता है। अरु भाइयों, आप

भी राय की प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए उठी नावधानी की आवश्यकता होती है।

साधना की आवश्यकता

एक समय की बात है कि स्वर्ग में दो देव साथ रह रहे थे और उनमें परस्पर प्रीतिभाव भी अधिक था। उनमें में एक का आयुष्य अल्प था। जब उनकी माना भूमि और अन्तिम समय समीप आया देखा तो उसने दूसरे देव से कहा—मैं तो अब यह स्वर्ग छोड़कर मनुष्यलोक में जाने वाला हूँ। मेरा मित्र है, नो यदि मैं मनुष्य के भोगों में आसक्त हो जाऊँ तो तुम मुझे सावधान करते रहना, जिससे कि मैं भोगों की कीचट में नहीं फँस पाऊँ ? दूसरे देव ने कहा—मैं अवश्य ही तुम्हें सचेत करने जाऊँगा। आयुष्यपूर्ण होने पर वह देव चल कर राजगृह नगर में राजा के भगी की स्त्री के गमन आया। नगिन को स्वप्न आया। उसने पति से कहा। वह फन पढ़ने के लिए ब्राह्मण के घर पर गया और उसने स्त्री के द्वारा देखा हुआ स्वप्न कहकर उसका फल पूछा। ब्राह्मण ने कहा—भाई, तेरे एक पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न होगा। उसने आकर के यह बात अपनी स्त्री से कही और क्रमशः गर्भजान बीतने लगा।

इसी राजगृह नगर में एक जुगमन्दिर सेठ भी रहता था। वह अडतालीस करोड़ स्वर्ण दीनारों का स्वामी था। उनके कोई सन्तान नहीं थी, अतः पति-पत्नी दोनों ही चिन्तित रहते थे। मग्न, तत्र और औपधिय' के अनक प्रयोग करने पर भी उनके कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि अन्तराय-कर्म का प्रचल उदय था। भाई, जब अन्तरायकर्म का क्षयोपशम होता है, तभी बाहिरी उपाय सहायक होते हैं। उद्योग करना उत्तम है और उद्योग से ही सारे काम सिद्ध होते हैं, पर तभी, जबकि भाग्य का भी उदय हो। सन्तान का अभाव पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक खटकता है, इसलिए जुगमन्दिर सेठ की सेठानी उग्र बढने के साथ और भी अधिक चिन्तित रहने लगी। वह सोचती रहती कि पुत्र के बिना मेरी यह अपार धिभूति और सम्पत्ति किस काम की है ? एक दिन की बात है कि जिस नगिन की कुत्ति में वह स्वर्ग का देव आया था, वह जब सेठजी की बाजिरू साफ करने के लिए आई तो उसने सेठानीजी को उदास मुख बँठे देखा। उसने पूछा—सेठानीजी आज इस पक्ष के दिन भी आप उदास मुख क्यों बँठी हैं ? महत्तगनीजी ने यह कहते ही सेठानी फरक-फरक कर रोती हुई बोली—महत्तगनीजी, मेरे ने ता १५

चिड़ी-कमेडी आदि पक्षियों की पुण्यवानी अच्छी है, जो अपनी सन्तान का तो सुख भोगते हैं। मैं तो सन्तान का सुख देखने की चिन्ता करते-करते मूढ़ हो रही हूँ। पर सन्तान के सुख को देखने का सुख ही भाग्य में नहीं है। मैं अपने दुःख की बात तुझे कैसे बताऊँ ? नि सन्तान स्त्री ही समझ सकती है। महत्तरानी बोली—भगवान् भी कैसे उलटते हैं कि जिनके लिए खाने-पीने की जरूरत सम्पदा है, उनके तो सन्तान पैदा नहीं करते और हम गरीबों के यहाँ एक पर एक देते ही जाते हैं। मैं तो इस सन्तान से परेशान हो गई हूँ। मात लड़के तो पहिले ही थे और अब यह आठवाँ फिर पेट में आगया है। काम करते भी नहीं बनता। मैं तो भगवान् से नित्य प्रार्थना करती रहती हूँ कि अब और सन्तान मत दे। परन्तु वे तो मानो ऐसी घोर नींद में तो रहे हैं कि मेरी एक भी नहीं सुनते हैं। आप बिना पुत्र के दुःखी हैं। और मैं इस पुत्र में दुःखी हूँ। ससार की भी कौसी विलक्षण दशा है कि कोई पुत्र के बिना निर्यात् झूटा रहता है और कोई पुत्रों की भर-मार से काम करते-करने मरा जाता है, फिर भी खाने को नहीं पूरता है। भाई, इस बात का निर्णय लीजिए कि सन्तान का होना अच्छा है, या नहीं होना अच्छा है। सन्तान उसे ही प्यारी लगती है, जिसके पास खाने-पीने के सब साधन हैं। छप्पन के हाथ में काम अपनी प्यारी सन्तान को भी भूज-भूज कर खा गये।

हा, तो वह महत्तरानी बोली—मेठानीजी, मेरी एक धीनती है—गोविंदी ने बताया है कि तेरा यह आठवाँ पुत्र बड़ा भाग्यशाली होगा। भगवान् के यहाँ से तो सब एक रूप में आते हैं, पीछे वहाँ भले-बुरे काम करने में ही ऊँच-नीच कहलाने लगते हैं। सो यदि आप कहें तो मैं अब की बार पुत्र के जन्म के तब ही आपकी सेवा में हाजिर कर दूँ ? मेठानी ने कहा—तेरा कहना तो निन्दित सत्य है। मैं सहर्ष उसे लेने को तैयार हूँ। मगर देव—कही 'दान' उपासक न हो जाय ? अन्यथा हमारा महाजना मिट्टी में मिल जायगा। महत्तरानी बोली—मेठानीजी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिन्ता न करें। हम सब पुरुष के सिवाय यह बात किसी तीमरे को भी ज्ञात नहीं होने पाएगी। महत्तरानी ने कहा—यदि वान गुप्त रहेगी तो मैं तुझे माता-पिता कर दूँगा, पर वान सिना तीसरे के वान तक नहीं जानी चाहिए। महत्तरानी बोली—आप इस बात में बिल्कुल निश्चिन्त रहे। यह कहकर वह अपने घर चली गई।

एक दिन अवसर पाकर मेठानी ने उक्त वान अपने मठ में लाया। वह बोला—अग्रे, त तो पुत्र के मोह में जाति और दुःख हो गया। मैं क्या उताव्र हो गई है ? तब वह बोली—जाने इनके बार नयान में क्या है ?

मेतार्य को प्रतिबोध

भाइयो, अब इधर मेतार्यकुमार को आनन्द में मग्न देखा कर उसने साधु-वासी मित्र देव ने अवधिज्ञान से देखा कि मेरा साथी देव राजगृह नगर में जुगमन्दिर सेठ के यहाँ काम-भोगों में मग्न हो रहा है और उसे अपने पुत्रों की कुछ भी याद नहीं आ रही है, तब वह यहाँ आया और उसे सोत समय स्वप्न में कहा—मेतार्य, तू पूर्व भव की सब बातें भूत गया है और यहाँ जाकर विषय-भोगों में निमग्न हो रहा है। अब तू इनको छोड़। इनका सब भोग दुखदायी होता है। अतः अब आत्मरूपाण का मार्ग पकड़। मार्ग में साधु ने ही कहा—मैं इनकी पुण्यवानी भोगते हुए सर्व प्रकार से आनन्द में हूँ। यदि मैं इन्हें छोड़कर साधु बन जाऊँगा तो मेरे ये मा-बाप जलान में ही मर जावेंगे। और ये मेरी प्यारी स्त्रियाँ भी तड़फ-तड़फ कर मर जावेंगी। अतः मैं अभी घर-बार नहीं छोड़ सकता हूँ। देवता ने उससे फिर कहा—देव, मर कहना मान ले, अन्यथा पीछे पछताना पड़ेगा। ये स्वजन-सम्बन्धी भाई तो साथी नहीं है। ये तो नदी-नाव के समान क्षणिक मुसाफिरी के साथी है और अपना घाट आते ही उतर कर चले जावेंगे। सागर के सब सम्बन्ध मिटता है। तू इनमें मत उलझ और अपना कल्याण कर। इस प्रकार दान उस बहुत समझाया। मगर उसके ध्यान में एक भी बात नहीं जमी। भाइ, आज भी आपके पास ठाठ-घाट है और वर्षों में सासारिक सुख भोग रहेंगे। फिर भी यदि इधर आने की कहा जाता है तो आप लोगों को बहुत दुःख होगा। परन्तु आप लोगों की बात ही कितनी-सी है, बड़े-बड़े ब्रह्मदेव और ब्रह्मर्षी भी भोगों से मुख मोड़कर चले गये तो उन्होंने अमर पद पाया और जिन नागराज-प्रतिनारायणों ने इन्हें नहीं छोड़ा, वे ममार में दूरे और आज भी दुःख भोग रहे हैं। निदान हताश होकर वह देव चला गया और मेतार्य भोगों का भोग बना हुआ उनमें ही निमग्न रहा।

अब देव ने मेतार्य को सम्बोधन के लिए एक दुसरा ही उपाय माना। उसने मेतार्य के जन्म देने वाले भगिनी की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया। वह अपने पुत्र को सेठ के यहाँ में वापिस ले आ। तब भी जन्म-जन्म का साधु नष्ट हो जायगा। और तू भी सेठ के समान सुख भोगेगा। उपाय की अपने साथी अन्य भगियों में कही। मगर उसके बड़ों का दुःख ही इकट्ठे होकर सेठ के घर पर जावे। उस समय मेतार्य घर में वापस आकर पर बैठा हुआ दानुन कर रहा था। गम्मे में भगिनी निराश हो जायगा और अपना तड़का लेकर ही लौटेंगे। लोगों के पढ़ने पर उपाय उपलब्ध हो

कल हम लोग नशे में धुत्त थे, सो आपको पकड़ लाये। आपने भी तो उस समय कुछ विरोध नहीं किया। अब चलिये, हम लोग आपको वापिस आपके घर पहुँचा आते हैं। अब सब भगी मेतार्य को लिए जुगमन्दिर सेठ के घर पर पहुँचे और बोले—सेठ साहब, अपने कुँवर साहब को सभाजो। तब हम लोग नशा किये हुए थे, उससे हम अजानपन में आपके कुँवर साहब को पकड़ ले गये। अब हमें माफी देवे। आप तो हमारे अन्नदाता और परिपालक हैं। हम लोगो के घर में क्या ऐसा सर्वाङ्ग सुन्दर और भाग्यशाली पुत्र पैदा हो सकता है? इसने हमारे घर पर कुछ भी नहीं पाया-पिया है। तभी सेठ के पड़ोसी और स्वजन-परिजन आ गये और बोले—सेठसाहब, कुँवर निर्दोष है, उन्हें किसी ने भी भ्रष्ट नहीं किया है। चोर-डाकू भी लोगो का अपहरण करके ले जाते हैं, तो क्या घरवाले उन्हें वापिस स्वीकार नहीं करते हैं? अतएव आप इन्हें स्नान कराके और दूसरे वस्त्र पहिना रीजिए। इस प्रकार देव ने सबके हृदयो में परिवर्तन कर दिया। तब सेठ ने मेतार्य को स्नान कराया कृतिकर्म और मंगल-प्रायश्चित्तआदि किये और नये वस्त्राभूषण पहिना दिये। अब मेतार्य घर में ही रहने लगा। शम के भारे वह घर से बाहिर नहीं निकलता था। उस देव ने जाते समय एक मन्त्रारिणी बकरी मेतार्य को भेट की जो दूध भी ढाई मेर देती और मोन भी मेगनी (लेडी) करती। अब यह बात चारों ओर फैल गई और दूर-दूर में लोग उसे देखने के लिये आने लगे। चारों ओर अब मेठजी के पुण्य की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा श्रेणिक के कान तक पहुँची। उन्होंने अभयकुमार से पूछा—क्या सोने की मेगनी देनेवाली बकरी ही था मन्त्रारिणी? अभयकुमार ने कहा—हां महाराज मन्त्र है। पुण्यधानी में और जिना मन्त्रारि देवाज्ञा के दत्त से कौन सी मिट्टि नहीं हो सकती है? श्रेणिक ने कहा—मैं भी उस बकरी को देखना चाहता हूँ। अभयकुमार ने सेठ के घर जाईया कहा। उन्होंने जाकर कहा—मेठ साहब, आपकी उम्र अद्भुत बढ़ी है। मन्त्रारि देवना चाहते हैं। मेतार्य ने बकरी देने में इत्तना किया था वे सात लाख की उम्र बकरी को पकड़ कर ले गये। तब यह राजाश्रेणिक के सामने आया। उन्होंने ऐसी दुर्गन्धित मेगनी की कि जिनकी बदबू में राजमहल में गया और वहाँ पर दहना कठिन हो गया। तब राजा श्रेणिक ने मेतार्य को पुकारा और कहा—अब, तुझे हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। तब मेतार्य राजा के राज, आज तो आपने बकरी पकड़ मगवायी। इतनी जाने आप के राज के बेटियों को पकड़ मगवायेगे? इतनी रातों को मेरी कर्तव्यता की...

श्रेणिक ने कहा—महार, यह उपदेश तो पीछे देना। पहिले यह बता कि क्या यह बकरी मान की कननी दनी है? मेताय ने कहा—हां, महाराज, इसी से जोर पपा बड़ कर जैसे ही बकरी की पीठ पर अपना हाथ फेर, जैसे ही यह मोटा हो मरना देवे वनी। यह देखकर श्रेणिक बड़े विस्मित हुए और बोले—तब कि यह तयमान तो रागों में नहीं, किन्तु मेतार्य के हाथ में है। इस श्रुति ने कहा—कुमार इस तो जान्ति है? मेतार्य बोला—महाराज, जनी तो मैं बहुत कुछ करूंगा, क्योंकि आपने मेरी राखी लापट कर मंगवाया है। श्रेणिक ने कहा—अच्छा कुमार, आपन म पैस में कर निश जाय। मेतार्य ने कहा—महाराज यदि आप अपनी पुत्री की शादी मेरा नाथ बनने को तैयार हो, तो मैं भी आपके साथ पैसना लगाया तैयार हूँ, अन्यथा नहीं। इस अनवरकुमार ने कहा—महाराज, यह प्रभाव तो उचित है क्योंकि मेतार्य खर्बन्दा सुन्दर है, भगवन्तारी हूँ और अपना भगवन्त मंगवाऊँ अथवा का नपुत्र है, जो उस समय मर सेडा न भर्मा-धिर पपा का हाथ में कुछ है। नाई, लक्ष्मीयान् पुष्प जो राजा करें, यही पूजा हो जाती है। कहा नी है—

‘सुहृत्तोत्तमहो यच्छा तफलं हि जायते’।

स्वामी जिसका पूज्यत्व ने सुहृत्त किया है उन भाव्यभावितों की इच्छा नष्ट हो जाती है। फिर निरर्थक पान पत्र है, उत्तरी तो बात ही सा रहना है? तब नी है

लक्ष्मण नहीं है पटी पीछी का, ता नी सेउजी बाजे रे।

छाती दये पाड़ जाति में जोर से गाजे रे, कामनि गारो रे।

घो पेतो जग में जजय यतो धनलो रे।

अर्थात् जिनमें एक भी गुण नहीं है, ऐसे निर्गुणी व्यक्ति भी आज होते हैं, धन के आश्रय से गुणी माने जाते हैं। और भी कहा है—

यस्यार्थस्तस्य मित्राणि, यस्यार्थस्तस्य बान्धवाः ।

यस्यार्थः स पुमान् लोके, यस्यार्थं स च पण्डितः ॥

अर्थात्—जिसके पास धन है उसके सँकड़ो लोग मित्र बन जाते हैं, सँकड़ो बन्धु-बान्धव हो जाते हैं। वह लोक में महान् पुरुष कहलाता है और समाज उसे पंडित और चतुर भी मानने लगता है।

सर्वगुणा काचनमाश्रयति

भाइयो, पैसे के पीछे मनुष्य के सब अवगुण ढक जाते हैं। आज लोग पैसे के ऐसे मोह जाल में फसे हुए हैं कि वे न्याय को भी अन्याय और अन्याय को भी न्याय कहते और करते नहीं चूकते हैं। आज मनुष्य मार कर भी हत्यारा पुरुष अदालत से छूट जाता है। जाति में यदि कोई गरीब मनुष्य कुछ ओछा काम कर देता है तो आप लोग उसे दंड देते हैं। और धनवान् यदि बड़े से बड़ा पाप कर देता है तो उससे कुछ भी नहीं कहते हैं। अब, राजा श्रेणिक भी उस मेतार्य के धन के प्रभाव से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी उसके साथ कर दी। अब मेतार्य के राज-प्रसाद द्वारा ही उसका यश चारों ओर फैल गया और सब लोग उसका यशोवृद्धि आदर-सत्कार करने लगे। वह भी कुछ दिनों में भगियों के द्वारा किये गये अपमान को वित्तकुल भूल गया और राजा श्रेणिक की पुत्री के साथ सुख भोग में हुआ आनन्द से काल बिताने लगा।

जब देव ने देखा कि मेतार्य की प्रतिष्ठा पहिले से भी नहीं उभर गई है, तब एक दिन उमने आकर कहा—अरे मेतार्य ! अब तो तेरा यश मर गया। तब, कुछ दिन जीर रुहर जा। देव ने देखा कि यह मेरा करने में मयान अभीकार नहीं करनेवाला है, तब उमने कहा—देख कल यही पर नभमान महावीर स्वामी पधारने वाले हैं। तू जाकर के उनकी दिव्य मणी ॥ ॥

सुनना ।

देवत वचनोत्ते प्रतिबोध्यो, समय को उठानो,
काया माया अधिर अहंको, ज्यों अनुनी को पानी ।
इन्द्र धनुष अरु रथेण स्वप्न सम, दोषम दोनी जानो
इनमें राचे सो अज्ञानी, विरचे सो मृत्नानी ॥

स्वर्ण या

भाइयो, यह सब किसका प्रताप था ? उस देवता का, जिन्होंने पृथ्वी व
स्नेह-वश बार-बार आकर के मेतार्य को सनेत किया । मेतार्य दिन प्रतिदिन
अपनी तपस्या बढ़ाने लगे । धीरे-धीरे मासक्षपण का पारणा करने लग
तपस्या के प्रभाव से उनको अनेक ऋद्धिया प्राप्त हो गई । ये उन्हीं ही पापा
होती है, जो महान् तपस्वी होता है । जब भगवान ने वहाँ में विहार किया तो
मेतार्य मुनि ने भी साथ में ही विहार किया । और बारह वर्ष तक भगवान के
साथ विभिन्न देशों और ग्रामों में विचरते हुए ज्ञान, ध्यान और तप में मग्न
रहे । माम-लमण की तपस्या से उनका शरीर सूखा कर अस्थि-पंजरमात्र रह
गया । चलते समय उनके शरीर की हड्डियाँ खड्गमडाने लगी । शरीर में
यद्यपि चलने की शक्ति नहीं थी, पर आत्मिकबल के जोर में वे चले जाते रहे
थे । कुछ समय के बाद भगवान् फिर राजगृही पधारे । मेतार्य ने माम लमण
की पारणा के लिए भगवान की अनुज्ञा लेकर नगरी में प्रवेश किया और
उत्तम, मध्यम सभी घरों में गये, परन्तु कहीं पर भी निर्दोष आहार नहीं
मिला । इस प्रकार मोचरी के लिए विचरते हुए एक मोनी ने इन्द्र पतिशाल
लिया और वह दुकान से उठकर सामने आया और प्रार्थना की, स्वामिन्, मुझे
भिखारी को भी तारो और आहार लेने के लिए भीतर पधारो । मोनी की
भावना है कि ये ऋद्धिमम्पन्न, जुगमन्दिर में बैठ के पुत्र और राजा श्रेष्ठिक के
जमाई मुनिराज हैं, इनको आहार देने से मुझे धन ही प्राप्ति होगी । मगर
बड़ा स्वार्थी है । सामायिक में बैठता है किन्तु माला मारने ही करता है । पर
यदि स्वार्थ की भावना छोड़कर भगवान के नाम की माला फेंके तो वह फलेंगे ।
उसने भीतर ले जाकर उन्हें यथाशक्ति पारणा कराई । जब वह मोनी लौट
रहा था, तभी एक तीन दिन का भूखा कुत्ता उसकी दुकान में गया । उस
पर चलता रानी के द्वार के लिए मोने के १०८ जपमाला तैयार रखे हुए थे
कुत्ते ने उन मन्त्रों को चुग लिया । मोने की जेब में पण्डितान्त में १०८
नहीं सफा और चमके भीतर जाकर किसी मुग्धजन के नाम में बैठ गया । उस
मेतार्य मुनि मोचरी दस्त्र पर वाटिका पड़े और मोनी दुकान पर गया

महरी ने मुनि पाछा किया, सोना चय नहीं पाया ।

हाथ जोड़कर करे प्रीति, दण्ड-जप पुण पाया ॥

तुम हम कुछ घर में जन नहीं पाओ तोओ ।

देखो होय तो मोहि बनाओ, लेण्यो जा कुछ चीजो ॥

दुकान में मोने के मोनी जाती ता माला दे । फिर पण्डितान्त माला ॥
मोने के जो को तीन न गया है ? जब न गया तो मोनी दण्ड म दण्ड ॥

तडतड-तडतड नाड़ी टूट, अनन्त वेदना व्यापी,
मरण तनो तो भय नहि मनमे, करम जडो ने कापी ॥
काठनी भारी सोनी लीनी, ऊभो हेठी पटक,
वहिल पड़ी पछी ऊधरना, जब वमिया हे शटक ॥

समभाव में लीनता

मेतार्य मुनि को तीव्र वेदना हो रही है, परन्तु वे समभाव में लीन हैं। कम-कम से एक-एक नस टूटने लगी। भाई, एक भी नस फट जावे तो मनुष्य का मरण हो जाता है। परन्तु उनकी एक पर एक नस टूट रही है और वे अपार वेदना का अनुभव करते भी कमों की नसे तोड़ने में सलग्न हैं। इसी समय सुनार ने तकड़ियों की भारी ली और पीछे के द्वार से उभे मोहरे में गवाया। भारी गिरने के साथ ही इधर मुनि का शरीर भूमि पर गिरा और उधर कूकड़े के ऊपर लकड़ी की भारी पड़ने से उसके पेट में से वे सोने के एक सौ आठ ही जो बाहिर निकल आये। सोनी ने भी देखा कि कूकड़े की बीट में वे सोने के जो पड़े हुए हैं, तब उसने जाना कि इस कूकड़े ने ये जो चुग लिये थे। उसने वे जो तो उठाकर के दुकान में गये और बिचारने लगा कि अब तो मैं बिना मौत के मारा जाऊंगा? क्योंकि ये मुनिराज राजा श्रेणिक के जमाई और जुगमन्दिर सेठ के पुत्र हैं। अब जैसे ही राजा श्रेणिक को मेरे इस दुष्कृत्य का पता चलेगा, वैसे ही वे मुझे मरवाये बिना नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करना चाहिए। सहसा उसके मन बिचार आया कि जा तो भगवान् की शरण में जाने से ही परिचाय हो सकता है, जगता नहीं। यह सोचकर उसने मेतार्य मुनि के कण्ठे धारण किये। और सोनी में पाकर रखकर तथा हाथ में रजोहरण लेकर वह सीधा भगवान् के समवसरण में पहुंचा। भाई, जो महापुरुषों का महाराज वेद तो उसे फिर कोई मारने वाला नहीं है। उसने जैसे ही समवसरण में प्रवेश किया कि उसकी शरीरों में बाँट बिना ही आने हुए राजा श्रेणिक ने देखा तो बिचार किया कि तब मैं क्या साधु आये हूँ? वह जाकर भगवान् को वन्दन करके साधुओं की मण्डल में बैठ गया। राजा श्रेणिक ने पूछा—भगवन्! यहाँ पर महापुरुष मुनि नहीं दिखाई दे रहे हैं? तब भगवान् ने कहा—श्रेणिक, मेतार्य मुनि ने जा माने का प्रयत्न कर लिया है। श्रेणिक को इस नवामन साधु पर संदेह हो ही रहा था और और जब भगवान् ने जान दिया कि यह नवामन साधु ही उनके दक्षिण में निमित्त बना है, तब उन्हें उस छद्मवेशी साधु पर भारी संतान आया। भगवान् ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा—श्रेणिक, इस पर अब जो कल्पाओं का नहीं। उसने तो मुनिराज का उपकार ही किया है। जो उसे उद्धर न देगा।

बन्धुओं, विज्ञान आज हमको चुनौती दे रहा है। जैसे किसी सम्पत्तिवाली व्यक्ति का पुत्र लापरवाही से अपनी सम्पत्ति को खर्चा करे और उसकी सुरक्षा की ओर ध्यान न देवे तो दुनिया उसे उपासलम देती है किन्तु अमुक ऋद्धिमत्पन्न व्यक्ति का पुत्र होकर के भी यह क्या कर रहा है। उसी प्रकार से आज के वैज्ञानिक लोग भगवान के विज्ञान-सम्पदा जैन धर्म के अनुयायी कह जाने वाले अपने लोगों को चुनौती देकर कह रहे हैं कि तुम्हारा यह ज्ञान उपास कोटि का है और विज्ञान में परिपूर्ण है। फिर भी तुम लोग उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हो। देखो—भगवान महावीर ने शब्द तो पूर्ण पुरुष का गुण कहा था, जब कि प्रायः सभी मतावलम्बियों ने उसे अमल जातक का गुण माना है। आज टैंग-स्किटों और ग्रामोफोन के रिक्कार्डों में नृत्य गानों से, तथा रेडियों-स्टेशनों में प्रसारित किये जाने और रेडियों के द्वारा सुन जाने में उसका मूर्तपना मिट्ट हो गया है। समार के समान दमन (न्याय) को जड़ या जचेतन मानने के, किन्तु जैन दर्शन ही उसे मोक्षन और उन्नत प्राणादि में युक्त मानता था। सर जगदीशचन्द्र बोस ने कहा था कि स्वामीच्छवाम लेने हुए प्रत्यक्ष दिया दिया है। इस प्रकार विज्ञान ज्ञान जैन धर्म के एक-एक तत्त्व को विज्ञान की कानोटी पर हम-हम करके उसकी सत्यता को यथावत सिद्ध करने जा रहे हैं और हम जैन अनुयायी बने हुए धर्म-ममन तत्त्वों के प्रतापों के विपरीत कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

विदेशी वैज्ञानिक एक-एक वस्तु का परीक्षण करने में लग रहे हैं और उनके गुण-धर्मों का महत्व ससार के सामने रख रहे हैं, तभी भौतिक उन्नति में जान सारा ससार प्रभावित हो रहा है। पहिले यदि किसी प्रभूता स्त्री के दूध की कमी होती थी तो सीपियो के द्वारा बच्चे के मुख में दूध जाकर जो कठिनाई से उसका पेट भरते थे। आज उन वैज्ञानिकों ने स्त्रियों की एमो बस्तु तैयार कर दी है कि बच्चा हसते हुए स्तन को चूसते हुए के समान दूध पीता रहता है। भौतिक विज्ञान ने आज भौतिक-सुख के असंख्य साधन ससार को तैयार करके दे दिये हैं और देते जा रहे हैं। फिर भी लोग कहेंगे कि सुख-शान्ति नहीं है। सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिए हमारे सर्वजनों और उनके अनुयायी महर्षियों ने अनेक आध्यात्मिक साधन भी बताये हैं, पर हम उस ओर से भी उदासीन हैं। आज सारा ससार उस जात्यात्मिक शान्ति को पान के लिए लालायित है और ससार को ज्ञान प्रदान करनेवाले भारत में जो आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। हम ससार को सुख-शान्ति का भी अपूर्व सन्दर्श दे सकते हैं, पर हमारा इस ओर भी कोई ध्यान नहीं है।

कमी साहित्य-की नहीं, अध्ययन की है

भाइयो, हमारे सन्तों और पूर्वजों ने तो सर्व प्रकार के साधनों का उपदेश दिया और सर्व प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया है। यदि आप आनन्द-रम का आनन्द लेना चाहते हैं, तो उसके प्रतिपादक ग्रन्थों का पढ़िये। यदि आप वैराग्य और अध्यात्म रम का आस्वादि लेना चाहते हैं तो ब्रह्मात्म शास्त्रों का पढ़िये। यदि आप वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के इच्छुक हैं तो व्याख्यानशास्त्रों का अध्ययन कीजिए और यदि सदाचार का पाठ सीखना चाहते हैं तो आचार-विषयक शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। कहने का अर्थ प्रायः यह है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के साहित्य की कमी नहीं है। परन्तु हम न इनका अध्ययन ही नहीं करते हैं तब उनके नाम में खिन्न रहते हैं और हमारे प्रवृत्तियों को देखकर ससार भी यही समझता है कि यदि इन विषयों का पान कोई उत्कृष्ट साहित्य होता तो वे क्यों नहीं उसका आनन्द लेते। वे लोग हमारी ही अकर्मण्यता और उदासीनता में न हम ही उनका आनन्द ले पाते हैं और न दूसरा को ही वह प्राप्त हो पाता है। ससार तो यह समझता है कि एक व्यक्ति जिस मार्ग में जाता है, दूसरा लोग भी उसका अनुसरण करेगा। तभी तो यह उक्ति प्रचलित है कि—गतानुगतिकी लोकः।

अनुजो, जरा विचार तो करा—एक साधारण भोजन करा है। और न जान, पानी, वस्त्र, और भोजन-वासनों आदि इतनी सुख से उपभोग

हो जाता है। वे दोनों युगलिया अपना अगूठा चूसेते हुए कुछ दिनों में जान हो जाते हैं। पुन वे आपस में स्त्री-पुरुष के रूप में रहने लगते हैं। उस समय वे किसी भी प्रकार का काम-धन्धा नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ उस काल में होने वाले कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती है। इस आरे का ही प्रमाण तीन कोडाकोडी सागरोपम है। आयु दो पत्थोपम और शरीर उत्सेध दो कोश-प्रमाण होता है। शेष सर्व व्यवस्था प्रथम आरे के समान रहती है। हा, सुष की मात्रा कुछ कम हो जाती है। इसके बाद होने पर सुषम-सुषमा नाम का तीसरा आरा-प्रारम्भ होता है। इसका काल-प्रमाण दो कोडा-कोडी सागरोपम है। आयु एक पत्थोपम और शरीर-उत्सेध एक कोश प्रमाण है। शेष सर्व व्यवस्था दूसरे आरे के समान रहती है। केवल सुष के अंश में कुछ और कमी हो जाती है और दुःख का अंश भी आ जाता है।

कर्म युग का प्रारम्भ

तीसरे आरे के बीतने पर दुषम-सुषमा नाम का चौथा आरा प्रारम्भ होता है। इसमें सुख की मात्रा और कम हो जाती है और दुःख की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार आयु घटकर एक पूर्व कोटी वर्ष की रह जाती है और शरीर का उत्सेध भी घटकर पाच सौ धनुष प्रमाण रह जाता है। तीसरे आरे के अन्त में ही भोगभूमि की व्यवस्था समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात् कर्मभूमि का प्रारम्भ होता है। भोगभूमि की समाप्ति के साथ ही कल्पवृक्ष भी समाप्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य जमि, ममी, क्षुप, वाणिज्य, विद्या और शिल्प के द्वारा अपनी आजीविका बनाते हैं। युगलियों की व्यवस्था भी बन्द हो जाती है और माता-पिता के सामान ही मन्त्रालय का जन्म होने लगता है। उस समय कुलकर्त उत्पन्न होते हैं, जो लोग का रहने-सहने का ढंग सिखाते हैं। विवाह प्रथा, समाज व्यवस्था भी इसी आरम्भ होनी है और इसी आरम्भ में चौबीस तीर्थंकर एवं अन्य सत्ताहायुष्य भी उत्पन्न होते हैं। तीसरे आरम्भ के युगलिया जो मरकर देहा में ही पैदा होती हैं।

चौथे आरे में धर्म-कर्म का प्रचार होने में जहाँ एक आरा माता का जन्म हुआ जाता है, वहाँ दूसरी ओर नरनाई दुर्गतिवा के भी जन्म हुआ जाता है। अर्थात् इस आरे के जीव अपने पृथ्वी-माप के अनुसार मरकर देहा में ही पैदा हो उत्पन्न होते रहते हैं। इस आरम्भ की आयु काय नाई उत्पन्न होकर रहती है। घटते-घटते चौथे आरम्भ के जन्म में एक मा पत्थोपम और शरीर की ऊँचाई मात्र दो कोश प्रमाण रह जाती है। इस चौथे आरम्भ के प्रमाण प्रजापति द्वारा वर्ण कर्म का प्रचार होना बताया गया है।

की दिवाली में और फर्शों पर जड़े जाते थे, आज वे आभूषणों में भी जड़े के लिए दुर्लभ हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि धन पहिले से आज जड़ित हो गया है। पर मैं पूछता हूँ कि क्या बढ़ गया है? ये कागज के नोट बढ़ गए हैं? अन्यथा पहिले के समय में घनाढ्य लोगों के पास करोड़ों ही नगाने और सुवर्ण दीनार होते थे और सैंकड़ों करोड़पति एक-एक प्रान्त में थे, ये आज कहाँ हैं? आज सारे राजस्थान में दस-पाच करोड़पति मिलेंगे, जब कि पहिले में छहों थे। आपके इसी मेड़ता नगर में वि० सं० १७८१-८२ में जय ठाणपति पूजा में महाराज विराजे थे, तब वहाँ बावन करोड़पति पागली में बैठ कर उनके व्याख्यान को सुनने आया करते थे। आज भी उनकी साक्षी मिलानी है कि मेड़ता के ही लखपतियों और करोड़पतियों से अजमेर आसन्न हुआ जाय लायन कोटडी बसी। इसी पाली में पहिली मोने-चाँदी से बनी हुई दुकानें सुनते हैं और लाखों घरों की बस्ती थी तो अब कहा है?

बस्ती ऊँजड़ बहूत, नहीं धन वाला, जो किसी के हुआ धन नहीं रखा जाता, जन में तो जीवे नहीं, सोग मन लावे, जीवे तो बिरसे कपून माया उड़ावे। करं पिता से झोर, माया सब म्हाारी, सुनो इस आरे का हाल, करो होशियारी, किसी के लेने का दुख, किसे लेने का, किसे रहने का दुख किसे गहने का। किसे भाई का दुख, किसे भाई का, किसे पुत्र का दुख, किसे अमाई का, दुपमा पचमकात सुनो नयनारी ॥

पहले जीर आज

लोग कहते हैं कि आधादी बढ़ गई? कैसे बढ़ गई? आज आपकी जो पुर में तीन हजार से ऊपर जोमवालों की मत्स्या आली जाती है। परन्तु जोमपुर के आम-प्रास का यह सारा इलाका आपकी जाति से पाली हो गया है। पहिले आपके सी दो मा घर थे, वहाँ पर अब दो-चार घर भी नहीं रहते। आज गाव बीरान हो रहे हैं और नगर आवाद हो रहे हैं जो पहले गावसे सरी, या बरी? आप लोग शहरों की ओर नजर डालेंगे तो पर भास ही आप देखेंगे?

इसी प्रकार आज धान्य की भी दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। यहाँ पहिले एक स्थान में इनका जन्म जाता था कि पर मनीष के एक कलाना पाला था, वहाँ आज एक स्थान में एक दिन का भी भुज्याम नष्ट हो गई है। फिर यदि किसी ऐसे-मिने लोगों के पास कुछ धन धान्य था तो वे भी उसे खर्च कर देते किना जाता है कि भयंकर हो जायनवता और खर्च कर देते हैं। यदि देवराँव में हो तो भी वहाँ का धान्य खर्च कर देते हैं।

सकेगा, अन्यथा नहीं। पहिले यदि कोई सन्त कोई एक 'भज्जाय' सुना दो और उसका अर्थ कर देते थे तो लोग उन्हें बहुत बड़ा विद्वान् मानते थे। जबकि आज यदि कोई वैसी सज्जाय सुनावे और अर्थ करे तो आप ही कहें कि यह तो हम ही जानते हैं।

आज का जमाना नवीनता की ओर जा रहा है अतः युगानुरूप हमें भी नवीनता लानी पड़ेगी। यह नवीनता कहीं बाहिर से नहीं आता है। किन्तु हमें अपने दिमाग से ही प्रकट करना है। आगमों और शास्त्रों में आज के लिए उपयोगी पड़े ऐसे तत्त्व इधर-उधर बिपरे पड़े हुए हैं, उन्हें एकत्रित करने से और आज की माग के अनुसार उपस्थित करने में ही उनका प्रकाश होगा और तभी हम आप और दूसरे व्यक्ति उनसे लाभ उठा सकेंगे।

भाइयो, आप लोग व्यापारी हैं और अपने-अपने व्यापार ही कला में कुशल हैं। कपड़े का व्यापारी जानता है कि आज किस जाति के कपड़े की माग है और वह कहा-कहा से आता है, इस बात का पता-ठिकाना याद रखा है। तथा वहाँ-वहाँ से लाकर अपनी दुकान को सजा करके रखता है, तभी उसकी दुकान चलती है और वह लाभ प्राप्त करता है। जहाँ जिस कपड़े की माग नहीं हो और वह उसे लाकर के दुकान में रखे तो न वह बिकेगा ही और न लाभ ही वह प्राप्त कर सकेगा। आपके यहाँ रामे का कलारुन्द बनाते हैं और आठ रुपये किन्नी बिक जाता है। किन्तु यदि वही किन्नी माग में ले जाकर के बेचे तो उसे कौन खरीदेगा? जहाँ पर जिस समय जिस वस्तु की माग होती है, वहाँ पर और उस समय वही वस्तु बिकती है। आपका यहाँ अन्न की माग है। यदि दो सौ गाड़ी भी अन्न की आगारें तो मुन्नी बिक जायेगी। और यदि ऊनकी दो सौ गाड़ी आगारें तो नहीं बिकेगी, क्योंकि माग ऊन की मड़ी या कारखाने नहीं है। जैसे कि समय की स्त्रियाँ दम्पत्य आप लोग व्यापार करते हैं, उसीप्रकार आत्मा का भी व्यापार है। जो मा जिस वस्तु को चाहती है और जिसमें आत्मा का उत्थान हो सकता है। आप उस अनुरूप ही हमें ज्ञान-प्राप्ति के माग का ज्ञान हो जाना चाहिए।

उत्तमि त्वे दृष्टे

वर्तमान में जो भौतिक विज्ञान ही ज्ञानी उत्तमि हो रहा है, वह ज्ञान आप मन्त्र ने नहीं हो रही है। उसके पीछे नेहरू जीन्या का ही ज्ञान साधना है। वे लोग अपना योग-निराकर्म आदर्श, ज्ञान-योग का जो ज्ञान नहीं करते गत-दिन दिया नहीं। आदर्शों में नाना प्रकार के हैं। जो उत्तमि त्वे दृष्टे का जोर है। ज्ञान-योग ही उत्तमि त्वे दृष्टे का जोर है।

बन्धुओ, आज ज्ञान पचमी है। ज्ञान की भक्ति हमें ऐसी करनी चाहिए और ज्ञान की आराधना कैसे करना चाहिए जोर क्यों करना चाहिए? ये सब बातें हमारे लिए ज्ञातव्य हैं, इसलिए आज इस विषय पर प्रकाश डाला जाता है।

समार में सर्व वस्तुओं में और आत्मा के सर्व गुणों में ज्ञान ही माया उत्कृष्ट और पवित्र है। कहा भी है—

न हि ज्ञानेन सर्वं पवित्रमिह विशते ।

उस समार में ज्ञान के सदृश और छोटे वस्तु पवित्र नहीं है। ज्ञान गुणों ने भी कहा है—

ज्ञान समान न ज्ञान जगत में सुख ही काय ।

यह परमात्म जन्म जरा मति रोष नशावन ॥

तातें जिनवर-रुधिर तत्त्व अभ्यास करीजे,

मशय विभ्रम मोह व्यापन जापो तपि पीजे ॥

भाइयो, ज्ञान के समान इस संसार में सुख ही काय है। यह परमात्म जन्म जरा मति रोष नशावन है। तातें जिनवर-रुधिर तत्त्व अभ्यास करीजे, मशय विभ्रम मोह व्यापन जापो तपि पीजे ॥

बारहवा दोप है। अस्वाध्याय के दिनों में स्वाध्याय करना यह तेरहवा दोप है और स्वाध्याय के दिनों में स्वाध्याय नहीं करना यह चौदहवा दोप है।

अस्वाध्याय दोप

आजकल अधिकांश लोग अन्तिम चार दोपों की तो कुछ परवाह ही नहीं करते हैं और समझते हैं कि हम तो भगवान की वाणी ही वाचने हैं, उसे वाचने में क्या दोष है। परन्तु भाई, भगवान ने जब स्वयं इन्हें दोष कहा है, तब इनमें कोई गभीर रहस्य है। वह रहस्य यही है भगवान् की यह आज्ञा है कि 'काले काल समाचरेत्' अर्थात् जो कार्य जिस समय करने का है, उसे उसी समय में करने पर वह भली भाँति से सम्पन्न होता है और उसका जैसा लाभ मिलना चाहिए, वह मिलता है। अकाल में स्वाध्याय करने पर अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे तीनो सन्ध्याएँ, चन्द्र-सूर्यग्रहण आदि के समय में स्वाध्याय का अकाल कहा गया है। इस समय स्वाध्याय करने से बुद्धिमत्ता और दृष्टिमन्दता प्राप्त होती है। रजस्वला स्त्री को भी स्वाध्याय का निषेध किया गया है, क्योंकि उस समय उसके शारीरिक अशुद्धि है। पहिले सप्त स्त्रियाँ रजस्वला काल में घर का कोई काम नहीं करती थीं। परन्तु आज इसका कोई विचार नहीं रहा है। अरे, जिस रजस्वला के देहमें जोर शर सुनने मात्र से बड़ी-पापड़ तक पड़ाव हो जाते हैं। तब रजस्वला स्त्री की नजर यदि पिंजारे की ताल पर पड़ जाये तो वह टूट जाती है। कहा भी है—

छाय पडे जो छाय पर, मृत्तक ही मर जाय।

जोवित नर नारी निकट, ज्ञान कहा ठहराय।

उन्हें तो घर के किसी काम में हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तब आत्म-स्वाध्याय करना तो बहुत बड़ी गान है। ऐसे समय स्वाध्याय करने में उपाय ज्ञान ही लाभान्वित होती है। असम्भ्रत ज्ञान सभी दोषों का नाश करने में स्वाध्याय करना चाहिए।

शाम्र की अवर्जित

कुछ अन्य बातें जो शम्भो का पूजन करने और उनके प्रति सम्मान जताने पर अन्न-पुष्प चन्दन आदि चढ़ाने का ही ज्ञान नहीं मानता है। पर स्वाध्याय करने का नाम भी नहीं लेता है। यह स्थान पर दया भरा है कि त्रिमन्दिर में तो एक शम्भो दर्शनार्थी शम्भो का भक्त था। वह लोग जगत् में ही नहीं थे, वे अन्न, पुष्प चन्दन आदि चढ़ाते थे।

किया, ज्ञानी का अपमान किया और ज्ञान की विराधना की। उमड़ा फटा जाये दोनों भोग रहे हैं। इनके पूर्वभाव का वृत्तान्त इस प्रकार है सो हे राजन् ! ध्यानपूर्वक सुनो।

ज्ञान की विराधना का पुष्कल

आज मैं तीन भव पहिले तुम्हारा राजकुमार एक सेठ का लडका था और यह गूगी सेठ की लडकी उसकी मा थी। जब वह लडका आठ वर्ष का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए गुरु की पाठशाळा में भेजा। परन्तु वह भव लगा कर कभी नहीं पढ़ता था। जब ममज्ञाने पर भी उमने पढ़ने में मन नहीं लगाया तो गुरु ने ताड़ना-तर्जना दी। वह घर भाग गया और अपनी मा में बोला— मैं अब पढ़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत मारते हैं। उसकी मा ने कहा—अब कल से पढ़ने मत जाना और उस ही पट्टी पुस्तक लेकर चूल्हे में जता दी। जब वह लडका दूसरे दिन पढ़ने के लिए शाळा में नहीं गया तो गुरु ने लडके भेजकर सेठ में उसके नहीं आने का कारण पूछा। सेठ ने घर जाकर सेठानी से पूछा कि लडका पढ़ने क्यों नहीं गया। उसने कहा—मेरा यह फूलसा सुकुमार लडका मारने-पीटने के लिए नहीं है। फिर पढ़ा-लिखा करके करना भी क्या है? घर में अट्टल सम्पत्ति है। सेठ ने बहुत समझाया और कहा भी कि सम्पत्ति का कोई भरोसा नहीं, क्षणभंग्य में रहता ही सकती है और ज्ञान तो आत्मधन है, उसे न चोर चुरा सकते हैं, न प्राण-पापी नष्ट कर सकते हैं। ज्ञान से मनुष्य की शोभा है, उत्पत्ति रूप में हुआ कुछ कहा। मगर वह नहीं मानी और लडके को पढ़ने नहीं भेजा। तीस-तीस वह कुमंग में पटकर दुर्धर्मनी हो गया और घर का माया जन मत्त दिया। उस के दुष्ट से दुष्टी होकर सेठ भी मर गया। अब वह और उसकी मा का दोनों दुष्ट में दिन काटने लगे। एक दिन वह लडका धूम में हुआ जब वह पहुंचा। कहा घर ध्यान में किसी मायु को देखकर निश्चयन करने पर उमने उनका ऊपर दूत दिया और चमोड़ कर उन्हें लडा पर ला दिया। मुनिगुरु ने यह वनीपद शान्ति में गहन दिया। मगर उस पद ने ही दुष्टता का निमित्त आया। मैं होने पर मरकर वह नरक में नारही हुआ। तब तब माया कर वह तेरा पुत्र हुआ है और जेब में इसमें जो पद जोन द्या है। माया माने ज्ञान की अहिंसा की और पड़ाई माया का निन्दा की, न तो कभी ने यह पहिले का और नम्रता की उपाय न कुना। यह दुष्टता का उपवन में यह सेठ का घर नही दुष्टी इस दुष्ट है। उसके इस नरक में उपाय नरक में ही और पुनः पुनः कर नरक शरीर का नरक, जो पुनः पुनः

भाइयो, मनुष्य चार प्रकार के होते हैं—एक उदार, दूसरा अनुसर, तीसरा सरदार और चौथे मुर्दार। उदार नाम विशालता का है। विशाल दृष्टि वाला उदार व्यक्ति जहाँ भी जाकर पड़ा होता है, बैठता है, जगवा किमा भी पान को करता है, सर्वत्र उसकी उदारता समान रूप में प्रवर्तित रहती है। वह किसी को दुखी नहीं देख सकता है, वह पर के दुख को अपना ही दुख मानता है और इसीलिए उसके दुख को नराना दूर करने का प्रयत्न करता है। वह हमारे के कार्य को अपना ही कार्य समझता है। यदि किसी का हाँद लप विगड़ता हुआ देखता है, तो वह बिना हँसे ही उस मुँहाने का प्रयत्न करता है। वह बिना किसी के यानना किये ही हमारे ही हाँसना करता है। हमने सदा यही भावना रहती है कि—

सर्वेऽपि मृगिण मन्तु, सन्तु सर्वं विगमया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदुपनाह्मन् ॥

मसार के समस्त प्राणी मुझी से, नहीं विगत हैं। हम सब का हाँद को प्राप्त हो। किन्तु सोई भी प्राणी दुख का पावन नहीं होता। हम भावना है उदार व्यक्ति से, जो स्वयं न भी किसी का दुख का हाँद देवना चाहता है। जो नरक का हाँद से, नुमा जो नरक का हाँद भावना रहता है। इसीलिए ना हाँद गया है कि

भाइयो, मनुष्य चार प्रकार के होते हैं—एक उदार, दूसरे अनुदार, तीसरे सरदार और चौथे मुर्दार । उदार नाम विशालता का है । विशाल हृदय वाला उदार व्यक्ति जहाँ भी जाकर खड़ा होता है, बैठता है, अथवा किसी भी कार्य को करता है, सर्वत्र उसकी उदारता समान रूप से प्रवर्तित रहती है । यह किसी को दुखी नहीं देख सकता है, वह पर के दुख को अपना ही दुख मानता है और इसीलिए उसके दुख को तत्काल दूर करने का प्रयत्न करता है । वह दूसरे के कार्य को अपना ही कार्य समझता है । यदि किसी का छोटा कार्य विगड़ता हुआ देखता है, तो वह बिना कहे ही उसे सुधारने का प्रयत्न करता है । वह बिना किसी के याचना किये ही दूसरे की सहायता करता है । उसने सदा यही भावना रहती है कि—

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, मन्तु सर्वे निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि परयन्तु, मा कश्चिदुपमाह भवन् ॥

मनुष्य के समस्त प्राणी सुखी हों, सभी निरोग रहें, तो सबों का दुःख दूर हो । किन्तु छोटे भी प्राणी दुःख का प्राण न हों । जानती है कि भावना उदार व्यक्ति की, तो स्वयं मनुष्य भी किसी भी प्राणी का दुःख नहीं देखना चाहता है । और सर्वोत्तम प्राणी भी, मनुष्य और निराम रहने का भावना रखता है । इसीलिए वो भद्रा गया है कि—

अथ निज परो वेति, गणना लघु चेतसाम् ।

उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

भाई, यह अपना है और यह पर है—दूसरा है—ऐसी गिनती तो लघु हृदय वाले क्षुद्र व्यक्ति किया करते हैं। किन्तु जो पुरुष उदारचरित हैं—विशाल हृदय वाले होते हैं वे तो सारे ससार को अपना ही कुटुम्ब मानते हैं। जैसे—कुटुम्बका प्रधान पुरुष अपने कुटुम्ब की सार-सभाल करता है और उसके दुःख दूर करने को सदा उद्यत रहता है, उसी प्रकार उदार व्यक्ति भी प्रत्येक प्राणी के दुःख दूर करने का अपना कर्तव्य समझना है और उसे दूर करने का तत्काल प्रयत्न करता है। यही कारण है कि सभी लोग उससे प्यार करते हैं। और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, पशु-पक्षी और खूँवार जानवर तक उसे स्नेह से और कृतज्ञता-भरी आँखों से देखते हैं। आप लोगो ने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाय-भैंसों के ऊपर सदा व्यवहार करते हैं, उनको समय पर खाना-पानी देते हैं और प्रेम से उनके ऊपर हाथ फेरते हैं, वे जानवर उस व्यक्ति की ओर कितनी ममतामयी नजर से देखते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते रहते हैं।

सिंह ने भी स्नेह किया

हमने अपने वचन में हिन्दी की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था कि एक बार एक मनुष्य किसी जंगल से जा रहा था, उसे एक स्थान पर झाड़ी में से किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसका हृदय कृपा से प्रेरित हुआ और वह उधर गया—जहाँ से कि आवाज आरही थी। उसने देखा कि एक सिंह (बब्बर शेर) पीड़ा से कराह रहा है। वह निर्भय होकर उसके समीप गया तो देखा कि उसके एक पंजे में बहुत बड़ा काँटा लगा हुआ है और उससे खून निकल रहा है। उसने सिंह के पंजे को पकड़कर पहिले तो हाथ से काटा खींचने का प्रयत्न किया। पर जब वह नहीं निकला तो उसके पंजे को उठाकर अपने मुख के पास करके और अपनी दाढ़ी में काटे के ऊपरी भाग को दबाकर पूरी ताकत से जो खींचा तो काटा निकल आया। पर खून की धारा और भी अधिक जोर से बहने लगी। उसने अपने साँफे से एक पट्टी फाड़ी और पास की झाड़ी से कोमल पत्ते तोड़कर और उन्हें मसल कर घाव पर रख के ऊपर से पट्टी बाँधकर अपने घर चला आया। भाग्यवश वह किसी अपराध में पकड़ा गया और उसे सिंह के सामने खाने को छोड़ने की सजा सुनाई गई। इधर भाग्य से उक्त सिंह भी पैर के दर्द से भागने में असमर्थ होने के कारण पकड़ा गया था और राजा के पिंजड़े में बन्द था। जब पिंजड़े का द्वार खोला

गया और सिंह उम व्यक्ति के सामने आया, तो उसने उसे देखने ही पहिचान लिया कि यह तो वही उपकारी पुरुष है, जिसने कि मेरा काटा निहाता था, अतः उमकी ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा और उमके चरण-स्पर्श करने के बहाने से मानो पैर चाटकर और प्रदक्षिणा देकर वापिस अपने पित्रो में चला गया। राजा ने भी उस पुरुष को निर्दोष समझ कर छोड़ दिया।

भाइयो, देखा आपने उदारता और दूसरे के दुःख में सहायता करने का प्रभाव—कि खूस्वार और भूखे सिंह ने भी उसे नहीं पाया। इसी प्रकार जो पुरुष बिना किसी भेद-भाव के पक्षपात-रहित होकर सभी प्राणियों के प्रति उदार भाव रखते हैं, करुणा रस से जिनका हृदय भरा रहता है और निरन्तर हमारे दुःख को दूर करते रहते हैं, वे ससार में सर्वत्र निम्न विद्यमान हैं और सब जनों के प्रिय होते हैं।

उदार के हृदय में कण कण में रस

उदार व्यक्ति कभी यश का भूया नहीं होता । दूसरे का बड़ से बड़ा भी उपकार करके न उसमें प्रत्युपकार की ही भावना रखता है और न मसार से यश पाने की ही कामना करता है । वह तो जो कुछ भी दूसरों के साथ किसी का काम करता है, उसे अपना कर्तव्य मान कर ही करता है । वह नाम हा नहीं, कामका भूया होता है । उसकी आत्मा में—रग रग में कण्ठा का पसा रस भरा होता है जैसे कि सेवजी के प्रत्येक कण में मिष्टरस भरा होता है । उदार व्यक्ति के पास कोई पनुष्य हिंसी भी मल्ट के समान उस दूर करने की भावना से जाय तो वह उसके मल्ट को त-हान दूर करता है और उसे आश्वासन देता है कि आप इस मल्ट में मिष्टान्त नहीं पसपशय, मैं आपका ही हूँ, यह सल्ट आप पर नहीं, हल्लु मर ही ऊपर जाया है और उसे मैं अपना तन, मन और धन लगा करके दूर रम्गा । उस प्रकार उदार मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने दुटुम्बी के समान ही व्यवहार करा है । उनमें अहंकार नाम मात्र की भी नहीं जाना है ।

何 氏 女

[illegible]

साथ भी वह अनुदारता रखता है और उन्हें भरपेट खाना नहीं देता । ऐसा करने से भले ही उसे दूध कम मिले, पर उसका उसे विचार नहीं होता । अनुदार मनुष्य अपनी स्त्री पुत्रादि के साथ भी कृपणता करता है और उनके समुचित आहार-विहार की भी व्यवस्था नहीं करता है । और तो क्या, ऐसा व्यक्ति अपने भी आहार-विहार में कजूसी करता है । अनुदार व्यक्ति यदि रेल में मुसाफिरी कर रहा है तो चार व्यक्तियों के स्थान को घेर कर स्वयं सोना चाहता है, पर स्त्रियों और छोटे छोटे बच्चों को खड़े देखकर उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं देता है बल्कि स्थान देने के लिए कहने पर लड़ने को उद्यत होता है । अनुदार मनुष्य रुपये का काम पैसे से ही निकालने का प्रयत्न करता है । वह वचनों तक में अनुदार होता है । यदि किसी का विगड़ता काम उसके बोलने मात्र से बनता हो तो वह बोलने में भी उदारता नहीं दिखा सकता । जबकि संस्कृत की सूक्ति तो यह है कि 'वचने का दरिद्रता' अर्थात् वचन बोलने में दरिद्रता क्यों करना, क्योंकि बोलने में तो पास का धन कुछ खर्च होता नहीं है । पर अनुदार मनुष्य बोलने में भी अनुदार ही होता है । ऐसे व्यक्ति का हृदय बहुत कठोर होता है, दूसरों को दुःख में देखकर भी उसका हृदय पसीजता तक नहीं है । कोई भी जाकर उससे अपना दुःख कहे तो वह मौखिक सहानुभूति भी नहीं दिखा सकता । संक्षेप में इतना ही समझ लीजिए कि अनुदार मनुष्य उदार पुरुष से ठीक विपरीत मनोवृत्ति वाला होता है । इनसे किसी भी व्यक्ति का उपकार नहीं होता, प्रत्युत अपकार ही होता है । अनुदार मनुष्य तो पृथ्वी के भारभूत ही होते हैं । जबकि उदार व्यक्ति पृथ्वी के उद्धारक एवं ससार के उपकारक होते हैं ।

आन वान का पक्का

तीसरे प्रकार के सरदार मनुष्य हैं । उनके भीतर सदा ही बड़प्पन का भाव बना रहता है । सरदार मनुष्य सोचता है कि जब लोग मुझे बड़ा मानते हैं और सरदार कहते हैं तो मैं हलका काम कैसे करूँ ? मुझे तो अपने नाम के ही अनुरूप कार्य करना चाहिए । सरदार मनुष्य देश पर, समाज पर धर्म के ऊपर सकट आने पर उसकी रक्षा के लिए सबमें आगे जाकर खड़ा होता है । उसके हृदय में ये भाव उठते रहते हैं कि—

‘सर जावे तो जावे, पर शान न जाने पावे ।

जो देश, समाज और धर्म की रक्षा के लिए सिर देने को सदा उद्यत रहता है, वही सरदार कहलाता है । रईसी प्रकृति के लोग भी सरदार कहलाते हैं । उनके पास जो भी व्यक्ति कामना से जाता है वह खाली हाथ नहीं

लौटता । वे पंडितो, कवियो, ज्योतिषियो और कलाकारो का सम्मान करते हैं । उनके हृदय में यह विचार बना रहता है कि मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है, और लोग मुझे सरदार कहते हैं तो उस नाम के अनुरूप काम करना ही चाहिए । अन्यथा मेरा जीवन बेकार है और मुझे धिक्कार है । इस प्रकार से स्वाभिमान की धारा उनके हृदय में सदा बहती रहती है । ऐसे सरदार लोग धन के खर्च करने में बड़े उदार होते हैं, उसकी उनको चिन्ता नहीं होती है ।

एक बार सालुम्बर रावजी अपने महल में जा रहे थे, तब एक भुजबन्द की डोरी टूट गई और वह पिछौले के पानी में गिर गया । उन्होंने इसका कोई खयाल नहीं किया और भीतर चले गये । वहाँ पर चढ़कर ओरनेवाले ने भुजबन्द के गिरने की बात कही, तो उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । जब वे बापिम उधर से निकले और मौके पर आये और दूसरा भुजबन्द भी खोलकर पानी में डालते हुए उस व्यक्ति से बोले—क्यों यही गिरा था । उसने कहा—मालिक, दूसरा भी क्यों डाल दिया तो बोले—अरे, तुम्हें पानी हाथ कैसे बतलाता । भाई ऐसे-ऐसे भी सरदार लोग होते हैं कि अनर्थक पाँव करते हुए भी हाथ सकुचित नहीं करते हैं ।

जिन सरदार को अपनी सरदारी का प्रयाण होता है, जहाँ से निकल जाये या जहाँ भी पहुँच जाये, अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य किए जाना पड़ते रहते । ऐसे लोग ही जनता के हितार्थ को बड़े बड़े औपधान्त्य, निराशांश और भोजनालय खुलवाते हैं । उनकी दृष्टि अपने मोहल्ले में, गाँव की गलियाँ पर और नगर-निवासी प्रत्येक मनुष्य पर रहती है और यही चाहते हैं कि मेरा नगर में कोई दुखी न रहे । सब मेरे समान सम्मान के साथ जीना-यापन करें । न वे किसी का अपमान करते हैं और न स्वयं अपमान महसूस करते हैं । मर्यादा की शक्ति भी है—

उत्तमा मानमिच्छन्ति, धन-मानो च मध्यमाः ।

अधमा धनमिच्छन्ति मानो हि महता धनम् ॥

अर्थात्— उत्तम पुण्य सम्मान चाहते हैं । किन्तु अधम पुण्य ही चाहते हैं । जो भी उच्च श्रेणी के होते हैं उनका ही अपमान करने से बचना पड़े । नार्थ मनुष्यों के जो मान ही नहीं उच्च धन है और जो धन मध्यम मान ही होता है और मर्यादा उच्चमानी रहती है । इत्यादि ।

आम्हा सत्ता यश हाये, नग्रम्यामिशरीरके ।

सत पुरुषो की आस्था यशरूपी शरीर मे होती है, इस अस्थायी पौद्गलिक शरीर मे उनकी निष्ठा नही होती है ।

मुर्दार मनुष्य

चौथे प्रकार के मुर्दार मनुष्य हैं । साहस-हीन, उत्साह-हीन, कायर और अकर्मण्य पुरुषो को मुर्दार कहते है । ऐसे मनुष्यो का हृदय सदा निराशा से परिपूर्ण रहता है । उनमे आत्म-विश्वास की बडी कमी होती है । ऐसे व्यक्ति से यदि कोई कहता है कि हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हो ? कोई धन्या क्यों नही करते ? तो वह कहता है कि यदि नुकसान हो गया, तो मैं क्या करूँगा ? उसमे धीरता का नाम नही होता । किसी काम को करने का साहस नही होता । उनके सामने यदि कोई धर्म का या वहिन-वेटी का अपमान करता है, या उसकी इज्जत-आवरू टूटता है तो वह अकर्मण्यक और कायर बना देखता रहेगा । यदि कोई उसे मुकाबिला करने के लिए ललकारता भी है तो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो होना होगा, वह होगा । वह सदा देव पर अवलम्बित रहता है और पुरुषार्थ से दूर भागता है । इसीलिए किसी सस्कृत कवि को कहना पडा कि—

‘दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ।’

अर्थात्—कायर पुरुष कहते हैं कि जो कुछ सुख-दुख देने वाला है, वह दैव ही है । मैं क्या कर सकता हूँ ।

आज के समय मे ऐसे मुर्दार मनुष्यो की कमी नही है । भाई, जो जीवन से थक गये, वृद्ध और अपाहिज हो गये हैं, वे यदि मुर्दारपने की बात कहे, तो ठीक भी है । किन्तु जब हम नौजवानो को यह कहते सुनते हैं कि हम क्या करें, हमे कोई सहायता देनेवाला नही है, तो सुनकर बडा दुःख होता है । अरे तुम्हारे अन्दर नया खून है, हड्डियो मे ताकत है और तोड-फोड करने के लिए स्फूर्ति और उत्साह है । फिर भी तुम लोग इस प्रकार से अपने ही जीवन-निर्वाह के लिए कायरता और मुर्दारपना दिखाते हो, तो आगे जीवन मे क्या सरदारपना दिखाओगे ? तुम्हे परमुखापेक्षी होने की क्या आवश्यकता है ? प्रकृति ने तुमको दो हाथ और पैर काम करने के लिए दिये हैं और मस्तिष्क विचार करने के लिए दिया है । फिर भी जब तुम अपनी ही रोटी की समस्या स्वयं नही सुलझा सकते हो, तो दूसरो की क्या सुलझाओगे ? इन छोटे-छोटे पक्षियो को देखो— जो किसी की भी सहायता नही चाहते हैं और पुरुषार्थ से अपना चुगा स्वयं खोजते रहते हैं । परन्तु आज के पढ़े-लिखे और

बड़ी-बड़ी डिगीधारी मनुष्य सरकार से कहते हैं कि हमें रोजी और रोटी से। ऐसे नवयुवकों और पढ़े-लिखे लोगों को धिक्कार है जो रोजी और रोटी के लिए ही दूसरों का या सरकारी साधनों के विनष्ट करने में और हीन-हाना मचाने में लगाते हों, वही यदि किसी निर्माण कार्य में लगाओ तो तुम्हारा पार हो जाय।

बेकार मत बैठो, पुरुषार्थ करो !

एकवार एक नौजवान ने, पुरुषार्थी बनने की बात कहनेवाले पुरुष में पूछा बताइये, मैं पढ़ा-लिखा हूँ और हर काम को करने के लिए तैयार हूँ और बेकारी के कारण भूखों मर रहा हूँ क्या काम करूँ ? उसने तुरन्त उत्तर दिया कि भाई, पढ़े-लिखे होने पर भी यदि तुम्हें कोई काम नहीं सूझता है और भूखें मरने की नीयत आ गई है, तो सवेरे उठते ही यह काम करो कि एक बुहारी लेकर अपने घर से निकलो और अपने घर का द्वार साफ करके लगातार हर एक व्यक्ति के घर का द्वार साफ करते हुए चले जाओ। अपने की ओर देखो भी नहीं ? जब कोई पूछे कि यह काम क्यों कर रहे हो तो कहो कि बेकार बैठे भूखों मरने में तो कुछ काम करते हुए मरना अच्छा है। फिर देखो शाम तक तुम्हें रोटी पाने को मिलती है, या नहीं। वह नापुंसक बोला—हां, रोटी तो मिल सकती है। पर यह तो नीचा काम है, मैं पढ़ा-लिखा व्यक्ति इसे कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा—भाई, यही तो तैरी भूख है कि अमुक काम बुरा या नीचा है और अमुक काम अच्छा है। इस अद्वयता छोड़कर जहां जो भी काम मिले, उसे उत्साह से करने रहो, कभी भूखें नहीं मरोगे। यह सुनकर वह नवयुवक चुप हो गया।

श्रम करो, श्री पावें !

भाइयों, बेकार बे ही फिरते हैं जो कि आगम ही दुर्मी पर बैठना चाहते हैं। आर पश्चिम से, ग्रामस्तर शारीरिक पश्चिम में स्थित है। यदि आज के बेकार नौजवान दुर्मी पर बैठने और शहरों में रहने के माद का छोड़ दिया तो ग्राम और शारीरिक पश्चिम रहे, तथा शारीरिक तथा शारीरिक करने हुए ग्राम के प्राचीन उद्योग-व्यवसायों का अपनाये। जो बेकार होने ही समस्या मध्य में ही हल हो सकती है। इन नौजवानों का अतिरिक्त बचपन पर जो भी काम मिले, उसे करने में निरन्तर मग्न रहें, तब ही वे ही शारीरिक तथा शारीरिक उद्योग-व्यवसायों का अपनाये। जो बेकार होने ही समस्या मध्य में ही हल हो सकती है। इन नौजवानों का अतिरिक्त बचपन पर जो भी काम मिले, उसे करने में निरन्तर मग्न रहें, तब ही वे ही शारीरिक तथा शारीरिक उद्योग-व्यवसायों का अपनाये।

कितना पतला और कोमल है। पर जब वर्षा का पानी वेग पकड़ता है, तो बड़े-बड़े बाधों को तोड़ता जाता है और बड़े-बड़ मकानों और वृक्षों को उखाड़ देता है। भाई, वेग में इतनी प्रबल शक्ति होती है। इसी प्रकार जिन लोगों के हृदय में काम करने का वेग या जोश होता है, वे बड़े से बड़े कठिन कामों को भी आसानी से कर डालते हैं। कर्मशील व्यक्ति का मस्तिष्क भी उर्वर होता है, उसमें नित्य नयी-नयी कल्पनाएँ प्रादुर्भूत होती रहती हैं और वह ऐसे-ऐसे महान् कार्य कर दिखाता है कि ससार उसे देखकर आश्चर्य चकित हो जाता है। परन्तु ये सब आश्चर्य-जनक, अपूर्व और खोज-शोध के कार्य वही कर सकता है, जो सरदार है, जिसका मस्तिष्क उर्वर है और जो सदा कर्तव्यशील रहता है। किन्तु जो मुर्दार है, कायर है, अकर्मण्य है और कार्य करने से डरते हैं, उनसे किसी कार्य की आशा नहीं की जा सकती है। जो अपनी रोटि ही नहीं जुटा सकते, उनसे उक्त कार्यों की आशा भी कैसे की जा सकती है। यदि मुर्दार मनुष्य अपना मुर्दारपन या कायरता छोड़कर प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा भी परिश्रम करे और सरदार या उर्वर मस्तिष्क वाले पुरुष की सगति करे और उससे कुछ न कुछ सीखे तो एक दिन वह भी सरदार बन सकता है।

भाइयो, मनुष्य वही कहलाने के योग्य है, जो कि उर्वर मस्तिष्क और सरदार मनोवृत्ति का है। वह पुरुषार्थ करते करते एक दिन उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है। कहा भी है।

मन बढ़ते बढ़ते वचन, धन बढ़ते क्या देर।

मन घटते घटते वचन, फिर दुख में क्या फेर ॥

मन के बढ़ने पर कीर्ति बढ़ती है और कीर्ति बढ़ने से नया उत्साह पैदा होता है और उत्साह से सभी कार्य सम्पन्न हो जाते हैं। यदि मनुष्य ने दिल छोटा किया तो फिर सब बातें छोटी होती जावेगी। आपने सुना है कि मम्मण सेठ कितना कजूस था, जबकि उसके पास ६६ करोड़ की विशाल धन राशि थी। चौमासा प्रारम्भ होते ही वह अपने सब मुनीम-गुमास्तों को छुट्टी दे देता था, क्योंकि उस समय कोई व्यापार चालू नहीं रहता था। उस समय कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता दिन भर लकड़ियाँ काटता और भारी लेकर सायंकाल घर आता तथा उन्हें बेचकर रोटि खाता था। भाई, देखो—जिसके पास इतनी अपार सम्पत्ति हो और निन्यानवे करोड़ का धनी हो, वह क्या ऐसा तुच्छ कार्य और वह भी वर्षा ऋतु में करेगा? कभी नहीं करेगा। परन्तु मम्मण सेठ फिर भी करता था। एक ओर जहाँ उसमें इतनी उद्योगशीलता

थी और परिश्रमी मनोवृत्ति थी, वही दूसरी ओर कृपणता भी चरम सीमा को पहुँची हुई थी।

उसे एक बार सनक सवार हुई कि मैं रत्नों की बैल जोड़ी बनाऊँ। अतः उसने बैल बनाना प्रारम्भ कर दिया। जब वन कर तैयार हो गया, तब दूसरे को बनाना प्रारम्भ किया। वनते-वनते बैल का सारा शरीर बन गया। केवल मीम बनाना शेष रहे। उस समय सावन का महिना था और वर्षा की झड़ी तग रही थी, फिर भी वह मम्मण लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। लकड़ी काटते हुए सूर्यास्त हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और भारी उठाकर बरसते पानी में वह नगर की ओर चला। उस समय राजा श्रेणिक रानी चेतना के साथ महल के सबसे नीचे की मजिल में बैठे हुए चौपट भेष रहे थे और बरसाती मौसम का आनन्द ले रहे थे। जब यह मम्मण सेठ राज महल के समीप में जा रहा था, तभी रानी चेतना ने पान की पीठ धूँके के लिए गवाक्ष में मुखातिब निकाला तो देखा कि बरसते पानी में भीते हुए हो जाने में चलने में असमर्थ दरिद्र-सा व्यक्ति जा रहा है। उसे देखकर चेतना का दिल दया से आर्द्र हो गया। उसने श्रेणिक महाराज से कहा—आप तो कहाँ करते हैं कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है, सब समृद्ध और सुधी हैं। पर इधर देखिए, यह बेचारा ऐसे बरसते-पानी में भी लकड़ी ही भारी लिए जा रहा है, ठंड के मारे जिसका शरीर काप रहा है। यदि यह दरिद्रता से दुखी नहीं होता, तो क्या ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलना! श्रेणिक ने भी गवाक्ष से आकर देखा, तभी विजयी चमकी तो वह दिव्यांगी दे गया। श्रेणिक ने द्वारपाल को बुलाकर कहा—देवों—राजमहल के समीप में जो लकड़हारा जा रहा है, उसे तेज़र भेरे पाम आओ। उसने जाकर उमम का अर्थ, भारी यही स्व और भीतर चल, तुझे महाराज बुला रहा है। यह सुना ही मम्मण ताका और मोचने लगा आज तक तो मेरी महाराज में गवा-माया भी नहीं हुई है, और मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। फिर महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं। जब मम्मण यह सोच ही रहा था, तब उसने राजा के उमम भारी नीचे पटक दी और बाबा कि सीधे चलता है, या फिर न जाता रहने देता। यह सुनकर मम्मण भयभीत रहा और पुराना पुराना नाराज होकर गया। तब मायने पड़ने पर उसने श्रेणिक का नाम लिया।

श्रेणिक ने कहा—भाई क्या वह उतावला बगैर है कि ताकेन मायम न
उसे चले न दिया जाय है? मम्मण बोला—वेता ही मैं क्या कर

हो रही है, इसलिए इस मौसम में भी परिश्रम करना पड़ रहा है। श्रेणिक ने समझा कि खेती के लिए इसे बैल की जोड़ी पूरी नहीं हो रही है। अतः उन्होंने द्वारपाल से कहा—अपनी गौशाला में सैंतीस हजार बैल-जोड़ियाँ बन्धी हैं, इसे ले जाकर सब दिखा दे और जो जोड़ी पसन्द आ जाय, वह इसे दे दो। मम्मण बोला—महाराज, मुझे तो केवल एक ही बैल चाहिए है, यह कहकर वह द्वारपाल के साथ गया। द्वारपाल ने जाकर दारोगा से कहा—महाराज का आदेश है कि जो भी बैल इसे पसन्द आ जाए, वह इसे दे दिया जाय। दारोगा ने एक-एक करके सारे बैल दिखाए। वह सोचने लगा कि इसे यदि मैं ले जाऊँगा तो दाना-घास और खिलाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष में उसने दारोगा से कहा—मुझे कोई भी बैल पसन्द नहीं है। तब वह बोला—अरे अभाग, मगध देश के उत्तम से उत्तम बैल यहाँ उपस्थित हैं, और तुझे कोई पसन्द नहीं है। मम्मण बोला—आपका कहना सत्य है। पर मेरे बैल जैसा कोई बैल दिखे तो लूँ। वेमेल जोड़ी किस काम की। तब दारोगा ने उसे द्वारपाल को सौंप कर कहा—इसे महाराज के पास वापिस ले जाओ। उसने जाकर कहा—महाराज, इसे कोई बैल पसन्द नहीं आया। श्रेणिक ने पूछा—क्यों भाई क्या बात है? मम्मण बोला—महाराज, मेरे बैल जैसा तो एक भी बैल नहीं दिखा। फिर अनमेल बैल लेकर के मैं क्या करूँ? यदि आप मेरे जैसा बैल दें तो मैं लेने को तैयार हूँ।

मम्मण की यह बात सुनकर श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा—अच्छा कल हम स्वयं आ करके तेरा बैल देखेंगे और उसकी जोड़ का दूसरा मगवा देंगे। अच्छा तू यह बता कि तेरा मकान कहाँ है? तब उसने अपना सब नाम-पता ठिकाना बता दिया। मम्मण बोला—महाराज, आप अकेले नहीं पधारें, किन्तु महारानी साहब मंत्री लोगो और सरदारों के साथ पधारने की कृपा करें। श्रेणिक ने स्वीकृति दे दी। सेठ ने घर जाकर सब मुनीम-गुमास्तों को बुलाया और कहा कि श्रेणिक महाराज पूरे परिवार के साथ अपने यहाँ पधारेंगे अतः अमुक-अमुक तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए और रसोई इस प्रकार की बननी चाहिए। वे लोग सर्व प्रकार की तैयारी करने में जुट गये। उधर दूसरे दिन सबेरे श्रेणिक ने अभयकुमार को बुलाकर कहा—अपने नगर में एक मम्मण सेठ अमुक गली में रहता है। उसे एक बैल की जरूरत है। अपनी जोड़ियों में से उसे कोई भी बैल पसन्द नहीं आया है, अतः उसका बैल देखने के लिए आज उसके यहाँ चलेंगे। और जैसा उसका बैल होगा, वैसा मगाकर उसे दिला देंगे। यह सुनकर अभयकुमार बोले—महाराज,

मैं क्या कहूँ ? पर यह समझ में नहीं आया कि इतना धन होने पर भी ऐसे बरसाती मौसम में स्वयं लकड़ी की भारी लोड क्यों आ रहा था । इतना धन-वभव होने पर भी यदि यह भारी लाकर रोटी खाता है, तो फिर इससे हीन पुत्री और कौन हो सकता है ?

मम्मण सेठ ने महाराज से प्रार्थना की कि रसोई तैयार है, भोजन के लिए पधारिये । श्रेणिक ने कहा—क्या मेरा जीमना अकेले होता है ? मम्मण बोला—महाराज की आज्ञा हो तो सारी नगरी सौ बार जिमा दू । श्रेणिक ने कहा—सेठजी, जब ऐसी सामर्थ्य है, तब फिर रात को भारी लोड कैसे आ रहे थे । मम्मण बोला—महाराज, रात की बात मत पूछिये । इससे मेरी शान जाती है । वह वरदान अलग है और यह वरदान अलग है । मैं अपने लिए ही अभाग्य हूँ । अन्यथा मेरे कोई कमी नहीं है, सबके लिए रसोई तैयार है सो भोजन कीजिए ।

जब श्रेणिक उसके भोजनालय में गये तो वहाँ की व्यवस्था देखकर दग रह गये । उन्हें स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी यह मेरे साथ इतने लोगों को चादी की चौकियों पर बैठाकर सुवर्ण के थालों में जिमा सकता है । नाना प्रकार के पकवान और मिष्ठाननों से थाल सजे हुए थे । सोने की कटोरियाँ नाना प्रकार की शाको, रायतो और दालों से भरी हुई थी और सोने की रकावियाँ नमकीन वस्तुओं से सजी हुई रखी थी । सुवर्ण के थालों में नाना प्रकार के पेय पदार्थ रखे हुए थे । उसके ये ठाठ-वाट देखकर श्रेणिक ने बहुत ही चकित होते हुए भोजन किया । बाद में मम्मण ने पान-सुपारी आदि से सबका सत्कार किया । तत्पश्चात् श्रेणिक ने चलना से कहा—अपने लोग क्या समझकर आये थे और क्या देख रहे हैं । जब इसने अपने स्वागत-सत्कार में इतना व्यय किया है तो इसे क्या देना चाहिए । अभयकुमार से भी इस विषय में परामर्श किया । और कहा कि कुछ न कुछ इसे देकर और इसका उत्साह बढ़ा करके जाना चाहिए ।

भाइयो, पहिले के राजा-महाराजा लोग यदि किसी के यहाँ जीमने जाते थे तो उसका उत्साह बढ़ाकर आते थे । आज के ये टोपीवाले शासक आते हैं तो यों ही चले जाते हैं । यदि उन्हें दस हजार की थैली भी भेंट करो तो ये जाते समय बच्चे के हाथ पर पाँच रुपये भी रखकर नहीं जाते हैं ।

हा, तो अभयकुमार ने कहा—इसका सम्मान बढ़ा दिया जाय—ताजीम बढ़ा दी जाय, जिससे अपना कुछ खर्च भी न हो और इसकी देश भर में प्रसिद्धि भी हो जाय । श्रेणिक ने कहा—अभय, तुम्हारी सलाह उचित है ।

तत्पश्चात् जब सबका खान-पान हो गया, तब श्रेणिक ने कहा—सेठ जी, अब आप भोजन के लिए बैठिये, हम आपको भोजन परोसेंगे। भाई, यह राजीम क्या कम है, जो इतने बड़े राज्य का राजा अपने हाथ से भोजन परोसने में वान कहे। इससे बढ़कर और क्या इज्जत हो सकती है।

श्रेणिक के द्वारा अपने जीमने की बात सुनकर मम्मण बोला—महाराज, मेरे माग्य में जीमना कहा है? सबके भोजनपान से निवृत्त होने के पश्चात् अलग से मेरे लिए रसोई बनेगी, तब मैं खा सकूँगा। श्रेणिक बोले—सेठजी, आज आपको अपने हाथ से परोसकर और आपको जिमा करके हम जाँगे। तब रसोइया बुलाया गया। उसने चूल्हा चलाया और एक भरतिया पानी भरकर चढ़ा दिया। उवाला आने पर दो मुट्ठी उज्द उसमें उतार दिये। जब वे उमर गये तो उन्हें निकाला गया। श्रेणिक ने पूछा—सेठजी, क्या-क्या और साथ में परोसा जाय। वह बोला—महाराज, और कोई चीज नहीं परोसिए, ऐसा इस घट में मैं थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। उन उज्द की धूपरियों में तेल के डाल दिये जाने पर सेठ ने फाका लगाना प्रारम्भ किया। यह दृश्य द्रष्टार सारे मरदार और महाराज भी चित्र-लिखित से देखते रह गये। सब साँत लगे—देपो, इसने हम लोगो को तो बढ़िया से बढ़िया माग्य पिलाया है और यह कोरे उज्द के बाकुले खा रहा है। श्रेणिक ने कहा—अब सेठजी, मिठाई छोड़कर के ये बाकुले क्यों खा रहे हो? वह बोला—यदि पेट में मीठा जाता गया तो अभी दम्न लगना शुरू हो जावेगा और फिर उनका रोहना द्रष्टि हो जायगा। श्रेणिक की ममता में उमली ऐसी स्थिति का रहस्य कुछ भी समझ नहीं आया। तब वे एक अवधिशानी मुनि के पास गये और मम्मण का ऐसी परिस्थिति का कारण पूछा। उन्होंने कहा—राजन्, यह पूर्वं भय में भी आनेचने वाला बनिया था। धर-उधर में तारकर घी बचता था और उसमें जी चार-आठ आने मिल जाते उसमें यह अपना निर्वाह करना था। यह जोर से ही था। एक समय किसी मेठ ने किसी मुर्शी के जवम पर न्यान मानने के बाद मग-मग नेर के चूल्हे में बैठवाये। इसके यहाँ भी एक लड़का जाते। इसने बोला—आज तो भोजन कर ही जाया है, अब नष्ट कर जान में भी जायगा। यह मोचकर इसने भी के चूल्हे के द्वारा उस चूल्हे दिया। जैसे ही वह चूल्हे में गिरा निराला, ही माग्यमग ही नपस्था करने वाला एक मुनिमग के माग्य के लिए आया हुआ उमर गया। उन्होंने इसा निर्ममता को ही देखा। जैसी ही नप जाते जाते चूल्हा निराला पड़े। इसने जो सब दृश्य देखे। इसने मेरा ज्ञान ही जोर दिया—स्वामिन्, प्राणि और पुत्र पुत्र पान करके ही

उद्धार कीजिए। आज आपके योग्य अनुदृष्टि एक लड्डू लेन में आया हुआ है, उसे आप ग्रहण कीजिए। यह सुनकर मुनिराज उसके घर में गये। और उसने वह लड्डू बहरा दिया। मुनिगज उसे लेकर चले गये। लड्डू के कुछ खेरे घी के घड़े में चिपके रह गये थे तो इसने उन्हें निकालकर अपने मुख में डाला। उसका स्वाद लेते ही मन में पश्चात्ताप करने लगा—हाय, ऐसा स्वादिष्ट लड्डू मैंने व्यर्थ ही साधु को बहरा दिया। आज तो घर-घर ऐसे लड्डू आये हुए थे। इन्हें तो कहीं से भी वैसा मिल सकता था। इस प्रकार के अनुताप से इसने घोर पाप का बन्ध किया और काल मास में काल करके यह पशु-योनि में उत्पन्न हुआ। वहाँ से आकर यह मम्मण सेठ हुआ है। पूर्वोक्त दान के प्रभाव से इसके घर में ऋद्धि-वैभव तो अपार है। किन्तु पीछे से जो स्वाद की लोलुपता से इसने अनुताप किया था, उससे इसके दुर्मोच भोगान्तराय कर्म बँध गया। मुनि को आहार का लाभ कराने से इसकी लाभान्तराय टूटी हुई है। अतः दोनों ही कर्म अपना-अपना प्रभाव अब प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। यह सुनकर और भावों की विचित्रता से कर्मबन्ध की विचित्रता या विचार करते हुए श्रेणिक मुनिराज की वन्दना करके अपने घर को वापिस चले आये।

भाइयो, यह मम्मण का जीव मुर्दार प्रकृति का मानव था, जो दान देकर के भी पछताया, इसी प्रकार मुर्दार प्रकृति के मनुष्य पहिले तो कोई उत्तम कार्य करते ही नहीं हैं। यदि किसी कारण-वश करे भी, तो पीछे पछताते हैं और अपने किये-कराये काम पर स्वयं ही पानी फेर देते हैं। यही कारण है कि अनेक लोगों के पास अपार सम्पत्ति होते हुए भी वे न उसको भोग ही सकते हैं और न दान ही कर सकते हैं और अन्त में खाली हाथ ही इस ससार से विदा हो जाते हैं। इसलिए जिन्हें भाग्योदय से यह चंचल लक्ष्मी प्राप्त हुई है, उन्हें कजूसी छोड़कर जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

उपसंहार

बन्धुओ, आप लोगों के सामने मैंने चार प्रकार के मनुष्यों के चित्र उपस्थित किये हैं। अब आप लोग वतलायें कि आपको उदार व्यक्ति पसन्द है, या अनुदार? सरदार व्यक्ति रुचता है, या मुर्दार? चारों ओर से आवाज आ रही है कि उदार और सरदार व्यक्ति पसन्द है। भाई, इनमें से ये दो ही जाति के मनुष्य ग्राह्य हैं—उदार और सरदार। तथा अनुदार और मुर्दार व्यक्ति त्याज्य हैं। अब आप लोगों को इनमें से जो रुचे, उसे ग्रहण कर लीजिए और वैसे ही बन जाइये। कहीं ऐसा न हो कि सरदार बनने का भाव

किया और मन को मुर्दार बनालेवे । आज प्रायः ऐसे ही मनुष्य देखने में जाते हैं कि बातें तो बड़ी-बड़ी करेंगे और डींग सरदारपने की हाकेंगे । पर जता उदारता दिखाने का और कुछ देने का काम आया, तो स्वयं तो रेंगे ही नहीं, किन्तु मीन-मेख निकाल करके देने वालों को भी नहीं देने देंगे । वे अपने गीतर यह दुर्भाव रखते हैं कि यदि कार्य प्रारम्भ हुआ और दूसरे लोगों ने न दिया तो लोक-लाज के पीछे मुझे भी देना पड़ेगा । इसलिए ऐसे विचार वाले व्यक्ति दूसरों के देने में अन्तराय बनते हैं और स्वयं देने का तो काम ही नहीं है । भाई, उदार बनना सीखो । यह लक्ष्मी चंचल है, और सदा हिंसी के पाग रहने वाली नहीं है । जो इसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, उनमें यह छाया के समान दूर भागती है । और जो इसे ठुकराते अर्थात् विद्यालय, औपधायक और दीन-अनाथों की सेवा-सुश्रूपा आदि सत्कार्या में लागते हैं और गुत्ते दिल से दान देते हैं, उनके पीछे-पीछे यह छाया के समान दौड़ती हुई चली जाती है । कहा भी है कि— 'लक्ष्मी दातानुसारिणी और बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।

अब आपको जो रुचे सो करो । जब कोई काम करना ही है तो उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए और 'शुभस्य शीघ्रम्' की उक्ति के अनुसार उगे शीघ्र ही सम्पन्न करना चाहिए । उदार और सरदार सदा ही उदार और सरदार बने रहेंगे और अनुदार और मुर्दार सदा ही दुःख पावेंगे । इसलिए सत्कार्य के करने में आप लोगों को उदारता और सरदारपने का ही परिणाम देना चाहिए ।

वि० स० २०२७ कार्तिक सुदि ७

जोधपुर

प्रकार के ? इस प्रकार में जिसके विचार क्षण-क्षण में बदलते रहते हैं, तो उस व्यक्ति के सर्व ही कार्य व्यर्थ हैं। इसलिए पहले शान्ति के साथ, गंभीरता के साथ सोचकर फिर हृदय के साथ और तेजी से उस कार्य पर जमान करना चाहिए।

परवशता से प्रतिकूल आचरण

भाइयों, कभी-कभी ऐसा भी अवसर आता है कि मनुष्य के विचार तो उत्तम हैं, किन्तु नौकरी, आदि की परवशता में प्रतिकूल कार्य भी करने पड़ते हैं। जैसे कोई सरकारी नौकरी में है और उसे ऊपर के अधिकारियों के आदेश के अनुसार अनेक आरम्भ-समारम्भ के महापाप करने पड़ते हैं। ऐसी दशा में वह उन आदेशों का पालन करता हुआ भी यदि अपने भीतर प्रतिक्षण यह सोचता रहता है कि यदि मुझे दूसरी असावधान नौकरी मिल जाती, जिसमें कि एक आरम्भ-समारम्भ के काम न करना पड़े। तो मैं इसे तुरन्त छोड़ देता। हाँ प्रभो, मुझे ऐसे पाप-पूर्ण कार्य करने का अवसर ही क्यों आया ? इस प्रकार से यदि वह पश्चात्ताप करता है और इस नौकरी को बुरी जानकर उसे छोड़ने की भावना रखता है तो वह महापापों से नहीं बचता। हाँ, लघु पापक्रम में तो बचता ही है। जैसे एक मायर का दारोगा है और उसके पास अधिकारी का आदेश आता है कि आज इतने पशुओं की चिट्ठी काटी जावे। अब वह नौकरी की परवशता में चिट्ठी काटना रहा है, परन्तु हृदय में नहीं काट रहा है। भीतर तो अपने इन कार्य को बुरा ही मान रहा है और अपनी निन्दा ही कर रहा है—आप आप ही धिक्कार रहा है, तो वह प्रवल कर्मों को नहीं बाधेगा। पर कर्मों का बाध तो है ही, इसमें कोई मन्देह नहीं है। दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार के अवसर पर बिना किसी सोच-विचार के चिट्ठी काटना है और उससे मन में अपने इस कार्य के प्रति कुछ भी नहीं या निन्दा का भाव नहीं है, तो वह तीव्र पाप कर्मों को ही बाधेगा। क्योंकि उसे अपने कार्य के प्रति कोई पश्चात्ताप नहीं है। भाई, इस प्रकार में ऊपर में पढ़ ही पाप करने हुए भी अन्तर्गत भावों की अपेक्षा कर्म-फल में अन्तर पड़ जाता है।

कर्म-फल में मन्दता

अब हम जैसे आपने छोटे भाई या बड़े के लिए कुछ काम किया। आपने काम इसका उपायन किया और आपने उस दान-फल और मन-सुख और सब में ऐसा हानि नहीं करने को कहा। फिर जो यदि वह नहीं माना और आपने उसका भी उपायन किया है तो आपने उस पाप का उपाय ही नहीं किया। और जो यदि वह नहीं माना और आपने उसका भी उपायन किया है तो आपने उस पाप का उपाय ही नहीं किया। और जो यदि वह नहीं माना और आपने उसका भी उपायन किया है तो आपने उस पाप का उपाय ही नहीं किया।

के भी थप्पड़ या लकड़ी मारी, तो दोनों प्रहारों में अन्तर है, या नहीं ? अन्तर अवश्य है। इसी प्रकार किसी को लाठी से मारते हुए भी यह विचार है कि कहीं इसके मर्मस्थान पर नहीं लग जाय, या इसकी हड्डी नहीं टूट जाय, इस विचार से केवल सामने वाले को रोकने के भाव से मारता है और दूसरा शत्रु के मर्मस्थान पर मारता है—इस विचार से ही—कि एक ही प्रहार में इसका काम तमाम कर दूँ, तो उन दोनों के भावों में अन्तर है, या नहीं ? अवश्य है और भावों के अनुसार एक के मन्द कर्मबन्ध होगा और दूसरे के तीव्र कर्म बन्ध होगा। क्योंकि जैनशासन में भावों की प्रधानता है। जहाँ भावना में, विचारों में अन्तर है, वहाँ पर कर्म बन्ध में अन्तर अवश्य होगा।

और भी देखो एक साधु भी गमन करता है और दूसरा साधारण व्यक्ति भी गमन करता है। साधु ईर्यासमिति से जीवों को देखता हुआ और उनकी रक्षा करता हुआ चलता है और दूसरा इस जीव-रक्षा का कुछ भी विचार न रख के इधर-उधर देखते हुए चलता है, अब गमन तो दोनों कर रहे हैं, परन्तु दोनों की भावना में अन्तर है, अतः कर्म-बन्ध में भी अवश्य अन्तर होगा। इस विषय में आगम कहता है—

उच्चालदम्भि पादे इरियासमिदस्स अप्पमत्तस्स ।

आवादेज्ज कुल्लिगो मरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो बधो सुहुमोवि देसिदो समये ॥

अर्थात्—ईर्यासमिति पूर्वक गमन करनेवाले अप्रमत्त साधु के पैरों के नीचे सावधानी रखने पर भी यदि अचानक कोई जीव आकर मर जाय, तो उसे तन्निमित्तक—हिंसा-पापजनित सूक्ष्म भी कर्म बन्ध नहीं होता।

इसके विपरीत अयत्ताचार से गमन करनेवाले से जीव चाहे मरे, अथवा नहीं मरे, किन्तु उसको नियम से हिंसा का पाप बन्ध होगा। जैसा कि कहा है—

मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्सणिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि बधो हिंसात्तेण समिदस्स ॥

अर्थात्—जीव चाहे मरे, अथवा चाहे नहीं मरे, किन्तु चलने में जो यतना-सावधानी—नहीं रखता है, अयत्ताचारी है—उसको हिंसा का पाप निश्चित रूप से लगता है। किन्तु जो चलते समय प्रयत्नशील है—सावधानी रखता है, उससे हिंसा हो जाने पर भी बन्ध नहीं होता है।

आगम के इन प्रमाणों के निर्देश का अभिप्राय यह है कि प्रमत्त योग से होने वाली हिंसा में और अप्रमत्तयोग से होने वाली हिंसा में आकाश-पाताल

जैसा अन्तर है। साधु के सावधानी रखते हुए भी हिंसा की सभावना रहती है, अतः उसे प्रतिदिन 'मिच्छामि दुष्कण्ड' करना पड़ता है। भाई, वह यतना हा विचार और जीव रक्षा का भाव किसके हृदय में पैदा होता है ? जिसके हि हृदय में ज्ञान का - विवेक का अकुश है। देखो—हाथी कितना बड़ा और बलवान होता है। वह गोली और भाले के शरीर में लगने पर भी उसकी परवाह नहीं करता। परन्तु जब मस्तक पर महावत का अकुश पड़ता है, तब निघाड़ने लगता है और महावत जिधर ले जाना चाहता है, उधर ही चुपचाप चला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क पर, मन पर विवेक का अकुश होगा, तो वह कुमार्ग पर नहीं चलेगा—कुपयगामी नहीं होगा। किन्तु सुपयगामी रहेगा। अकुश भी दो प्रकार के होते हैं—एक द्रव्य-अकुश और दूसरा भाव-अकुश। हाथी का अकुश द्रव्य-अकुश है। इसीप्रकार साधु के लिए आचार्य, गुरु आदि द्रव्य-अकुश है। विवेक का जागृत रहना भाव-अकुश है। जिसका विवेक जागृत रहता है, उसे सदा इस बात का विचार रहता है कि यदि मैं अपने पद के प्रतिकूल कार्य करूँगा तो मेरा पद, धर्म और नाम बलकित होगा। मेरी जाति बदनाम होगी और सबको अपमान सहना होगा। इसप्रकार से जिसके मन के ऊपर ये दोनों ही अकुश रहते हैं, वह व्यक्ति कभी कुमार्ग पर नहीं चलेगा, किन्तु सदा ही सुमार्ग पर चलेगा। किन्तु जिसके ऊपर ये दोनों अकुश नहीं हैं, वे व्यक्ति मनमानी करते हैं। क्या भी है—

बिन अकुश विगड्या घना, कपूत कुशिष्य ने कुनार ।

गुरु की अकुश धार सी, सी सुधर्या ससार ॥

भाइयो, आप लोग अपने ही घरों में देग लों—अकुश नहीं रहने में जीरने विगड जाती हैं और बाल-बच्चे आचार्य हो जाते हैं। गुरु का अकुश नहीं रहने में शिष्य विगड जाता है। इसलिए जैसे घर के स्त्री-पुरुषों पर पिता का संरक्षक का अकुश होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिष्य पर गुरु का अकुश होना भी आवश्यक है। इसमें जाग्रत काम तो है ही, नीति का काम भी होता है और समय पर अपना भी बचाना होता है। जैसे किसी हाथ में समस्या के आ जाने पर पुछ रहता है कि भाई, मैं इस बात का स्वरूप क्या मैं में पड़ कर दूँगा, अपना शिष्य रहता है कि मैं मुन्नी में पड़ कर दूँगा। इस प्रकार मैं अपने उत्तराधिकारी में बच पाऊँगा। और इसी प्रकार मैं अपना भारी काम हो जाता है कि जिससे मैं अपना भी बचने में सक्षम होऊँ। इसीलिए मैं सदा ही अकुश रहता हूँ। मैं ही हूँ।

जैसा अन्तर है। साधु के सावधानी रखते हुए भी हिंसा की संभावना रहती है, अतः उसे प्रतिदिन 'मिच्छामि दुष्कण्ड' करना पड़ता है। भाई, वह यतना हा विचार और जीव रक्षा का भाव किसके हृदय में पैदा होता है? जिसके हि हृदय में ज्ञान का - विवेक का अकुश है। देखो—हाथी कितना बड़ा और बलवान होता है। वह गोली और भाले के शरीर में लगने पर भी उसी परवाह नहीं करता। परन्तु जब मस्तक पर महावत का अकुश पड़ता है, तो निघाड़ने लगता है और महावत जिधर ले जाना चाहता है, उधर ही चुपचाप चला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क पर, मन पर विवेक का अकुश होगा, तो वह कुमार्ग पर नहीं चलेगा—कुपथगामी नहीं होगा। किन्तु सुपथगामी रहेगा। अकुश भी दो प्रकार के होते हैं—एक द्रव्य-अकुश और दूसरा भाव-अकुश। हाथी का अकुश द्रव्य-अकुश है। इसीप्रकार साधु के लिए आचार्य, गुरु आदि द्रव्य-अकुश हैं। विवेक का जाग्रत रहना भाव-अकुश है। जिसका विवेक जाग्रत रहता है, उसे सदा इस बात का विचार रहता है कि यदि मैं अपने पद के प्रतिकूल कार्य करूँगा तो मेरा पद, धर्म और नाम कलकित होगा। मेरी जाति बदनाम होगी और सबको अपमान महना होगा। इसप्रकार से जिसके मन के ऊपर ये दोनों ही अकुश रहते हैं, वह व्यक्ति अभी कुमार्ग पर नहीं चलेगा, किन्तु सदा ही सुमार्ग पर चलेगा। किन्तु जिसके ऊपर ये दोनों अकुश नहीं हैं, वे व्यक्ति मनमानी करते हैं। कदा भी है—

विन अकुश विगड्या घना, कपूत कुशिष्य ने कुनार ।

गुरु की अकुश धार सी, सो सुधर्या ससार ॥

भादयो, आप लोग अपने ही घरों में देग तो—अकुश नहीं रहने में जोरते विगड जाती हैं और बाह्य-वर्त्तन आवाग हो जाते हैं। गुरु का अकुश नहीं रहने में शिष्य विगड जाता है। इसलिए जैसे परम गुरु आदि पर विचार या संस्कार का अकुश होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिष्य पर गुरु का अकुश होना भी आवश्यक है। इसमें आत्मिक लाभ तो है ही, व्यक्ति लाभ तो होता है और समय पर अपना भी बचाव होता है। जैसे किसी विगड समस्या के आ जाने पर पृष्ठ रहता है कि भाई, मैं इस बात का उनका विचारों ने पट्ट पर डूबा, जयरा शिष्य रहता है कि मैं गुरुजी से पट्ट कर लिया। इस प्रकार वे तीन उपाय-मार्गों ने बच जाते हैं। आप कभी कभी भी उपाय भारी लाने का साध है कि किसी अन्यथा जानने की सामर्थ्य है। इसीलिए मैं आपका है कि भाई है। मैं ना कहते हैं।

आपको मालूम है कि मूर्ति-पूजक लोग अपने मन्दिरों में धातु-पाषाण आदि की मूर्ति रखते हैं। यद्यपि उसमें देवता नहीं है, किन्तु देवत्व की कल्पना अवश्य है। यही कारण है कि मूर्ति-पूजक लोग मन्दिरों में कोई भी लोक-विरुद्ध, धर्म-विरुद्ध या पाप-कारक कार्य नहीं करते हैं। यह उस द्रव्य मूर्ति के अकुश का ही प्रभाव है। देखो—पहिले स्थानको में भी अकुश था कि सचित्त जलादि नहीं लाना। परन्तु उस अकुश के उठ जाने से सचित्त जल और फलादिक भी आने लगे हैं। लोग कहते हैं कि स्थानक से, उपाश्रय से या मन्दिर से हमारी यह चीज चोरी चली गयी। भाई, तुम ऐसी चीज धर्मस्थान पर लाये ही क्यों? आपने धर्मस्थान का अकुश नहीं रखा, तभी यह सब होने लगा है। पहिले मनुष्य धर्मस्थान पर ही नहीं, किन्तु घर पर ही यह अकुश रखते थे और धर्मखाते की—धर्मादि की—रकम को अपने काम में नहीं लेते थे तो उनका परिवार यश पाता था।

सुकृत की शिला

✱ मुगलकाल में दिल्ली में एक सेठ जी रहते थे। उनके यह नियम था कि अपनी ही पूजा से जीवन-निर्वाह करेंगे, दूसरे की या धर्मादि की पूजा से व्यवहार नहीं करेंगे। उनका कारोबार विशाल था और घर-परिवार भी भरा-पूरा था। उन्होंने अपने नियम की सूचना मुनीम-गुमास्तों को भी दे रखी थी और घर पर स्त्री-पुत्रादि को भी कह रखा था कि अपने को परायी सम्पत्ति से लेन-देन नहीं करना है। न्याय-नीति से कमा कर खाना है।

एक दिन की बात है कि जब सेठजी घर पर भोजन के लिए गये हुए थे, और दुकान पर मुनीमजी ही थे, तब एक जर्जरित शरीर वाली बुढ़िया लकड़ी टेकती और कापती हुई आई और दुकान पर आकर मुनीमजी से बोली—बेटा, अब आगे मुझसे चला नहीं जाता। अब यह लादी (पत्थर की शिला) तू ही खरीद ले। मुनीमजी ने कहा—हमें इसकी जरूरत नहीं है। तब बुढ़िया बोली—दिवालिए, सेठ की दुकान पर बैठा है और कोई चीज लेकर बेचने को आता है तो तू इनकार करता है? और सेठ को इज्जत को धूल में मिलाता है। सेठजी का नाम सुन कर मुनीमजी चौंके और सोचने लगे—बात तो यह बुढ़िया खरी कह रही है। उससे पूछा—भाजी इसकी क्या कीमत है? वह बोली—बीस हजार रुपये। यह सुनते ही मुनीम सोचने लगा—अरे, चटनी वाटने जैसी तो यह वटैया (गोलपथडी) है और कीमत बीस हजार कहती है। जरूर इसमें कोई खास बात होगी। यह सोचकर उसने लेने का विचार किया। मगर जब तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें उतने रुपये नहीं थे। समीप ही

वे धर्मस्थान से पर-वस्तु का चुराना तो दूर की बात है, किन्तु अपने ही द्वारा निकाले हुए सुकृत के द्रव्य को भी अपने काम में लेना नीति-विरुद्ध समझते थे और पाप मानते थे ।

हा, तो मैं कह रहा था कि उन सेठजी ने उस लादी पर लिख दिया कि यह सुकृत की शिला है और इसका उपयोग सुकृत के काम में ही किया जाय । क्योंकि वे नीतिवान् थे । सेठानी ने उसे सभालकर के कमरे में रख दी । और सेठजी दुकान पर चले गए । वह सुकृत की रकम जितने एक-दो घन्टे तक उस तिजोरी से बाहिर रही, उतने समय के व्याज को मिलाकर बीस हजार रुपये वापिस सुकृत की तिजोरी में रख दिए ? भाई, सुकृत की रकम में अपना और द्रव्य तो मिलाना, पर न उसमें से लेना ही चाहिए और न उसे अपने काम में उपयोग करना चाहिए ।

सेठजी के जीमकर दुकान चले जाने पर स्त्रियो के जीमने का नम्बर आया । तब सेठानीजी अपनी बहुओं को साथ में लेकर भोजन करने को बैठी । पहिले यही रीति थी । यह घर में सम्प और एकता बनाये रखने का एक मार्ग था । परन्तु आज तो न सासु बहुओं को साथ लेकर जीमने बैठती हैं और न बहुएँ उनकी मर्यादा रखती हैं । सब अपनी-अपनी गरज रखती हैं । यही कारण है कि घरों में फूट बढ़ रही है और प्रेम घट रहा है ।

हा, तो सेठानीजी अपनी बहुओं के साथ जब जोम रही थी, तभी कमरे के भीतर से किसी के छम-छम नाचने की आवाज आई । सेठानी ने बड़ी बहू से कहा—अरी, कमरा खोलकर तो देख, भीतर कौन नाच रहा है ? ज्यों ही उसने कमरे का द्वार खोल कर देखा तो उस शिलाको नाचते हुए पाया और उससे हीरे, पन्ने, मोती और माणिक को झरते हुए देखा । उसने यह बात आकर सेठानीजी से कही कि कमरे में तो चमत्कार हो रहा है । सेठानी भी विस्मित होकर उठी और चमत्कार देखकर दग रह गई । कमरा बन्दकर वापिस जीमने लगी । जब खा पीकर और चौका-पानी से निवृत्त हुई तो सेठानीजी ने झरोखे से झाककर उस कमरे को पुन देखा तो वहा हीरे-पन्ने का ढेर हो गया था । उन्होंने नौकर भेजकर सेठजी को कहलाया कि दुकान से घर तुरन्त पधारें । नौकर की बात सुनकर सेठजी सोचने लगे—क्या बात है, जो कि मुझे असमय में बुलाया ? मुनीम लोग क्या सोचेंगे कि सेठजी अभी आये थे और वापिस फिर चले गये । भाई, पहिले के लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे और काम-काज के सिवाय घर पर नहीं जाते थे । तभी उनका कारोबार ठीक चलता था और घर की इज्जत भी रहती थी ।

हा, तो सेठजी घर गए और सेठानीजी से बोले—आज असमय में मेरे बुलाया ? उसने कहा—यह क्या कीतुक आया है ? चलकर के देखो कि साग कमरा रस्तों से भर गया है। उन्होंने जो जाकर देखा तो वे भी अति विस्मित हुए और उस कमरे को बन्द करके ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गये। सेठजी ने सोचा कि ऐसी चमत्कारी सुकृत की वस्तु को अपने घर में रखा ठीक नहीं है। यदि कभी किसी घर के व्यक्ति का मन चल जाय तो साग घर बर्बाद हो जायगा। यह सोचकर शहर के बाहिर जो उनका बगीचा था उसमें एक बगला बनवाया। उसके नीचे तलघर बनवाया और उसमें धीस-धीस हाथ लम्बे चौड़े कमरे बनवाये। जब बगला बनकर तैयार हो गया, तब सेठजी ने वह लाठी घर में उठाई और कपड़ों में लपेट कर बगीचे में ले जाकर ताला के एक कमरे में जाकर रख दी। वह शिला वहां भी नाना तरह रत्न बिखरे लगी। जब वह भर गया तो सेठजी ने उसे दूसरे में रख दी और इसे सीत-मोहर लगाकर बन्द कर दिया। इस प्रकार दूसरे के भर जाने पर तीसरे में और तीसरे के भर-जाने पर चौथे में रख दी। और सब को सीत-मोहर बन्द कर दिया और कमरों के बाहिर लिख दिया कि यह सम्पत्ति देश, जाति और धर्म में लगाई जावे और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इसे हाथ में नहीं लेवे।' यही यह ज्ञातव्य है कि घर पर जो सुकृत का द्रव्य था और घर पर उस शिला के प्रभाव से जितना धन कमरे में भर गया था, वह भी उन्होंने बगीचे का मकान बनते ही उसके तलघर में डलवा दिया था।

भाइयो, उन सेठजी का नाम था सागशाह। वे जब तक जीवित रहे, उनका घर और परिवार भर-भूर रहे और उनका कारोबार बृद्ध हो जाता रहा। परन्तु जैसे चतुर्वर्णी के फल भर जाने पर उनका अपार वैभव भी उनके हाथ नष्ट हो नहीं सम्भाल पाते हैं और वह सब समाप्त हो जाता है, वैसे ही वह भी चतुर्वर्णी के पुण्य में प्राप्त होता है, जब उनके जाने हो वह वैभव भी नष्ट हो जाता है। यही हाथ सेठ सागशाह का हुआ। उनके स्वर्णवाम हाथों से कुछ दिनों में एक एक तरह से सब नष्ट हो सम्पूर्ण हो गए और सागशाह भी अस्त रह गया। उनकी एकमात्र बचत थी उनके और दूसरे का घर में भरी हुई और उधर परिवार में एक पासा, एक चट और सेठानीजी के नीचे रखा हुआ ५०० भाई, जब दिन भर जाने दे, ता, सब जाग में विनिम्नता जाति है। उससे न होता है कि १

विपरीत कि मोक्षपुण्याना निवृत्त्यर्थं कि पुण्यम् ।

अर्थात्—जिनका पुण्य बीत जाता है, विपत्तिया उनके पीछे रहती हैं उन्हें कही से लाना नहीं पड़ता। ससार में सम्पत्तिया पुण्य की अनुगामिनी हैं और विपत्तिया पाप की सहचरी हैं।

अब सेठानी ने देखा कि दिन बदल गये हैं और जिस घर में हमने अमीरी के दिन देखे हैं तो उस घर में अब इस गिरी हालत में रहना ठीक नहीं। उनका चित्त भी वहाँ नहीं लगता था। अतः वे वहाँ और पोते को लेकर बगीचे के बगले में चली गईं और वही धर्मध्यानपूर्वक अपना शेष जीवन-यापन करने लगी। नौकर-चाकरो का जो विशाल परिवार था, उसे छुट्टी दे दी। केवल दो-तीन परिचारिकाएँ भीतरी काम को रखी और बगले के पहरे वा बाहरी काम के लिए दो नौकर रखे। भाई, कहावत है कि यदि 'दाल जल भी जाय, तो भाजी बराबर फिर भी रहती है'। तदनुसार गरीबी आजाने पर भी उनके सीमित परिवार के निर्वाह के योग्य सम्पत्ति फिर भी शेष थी, सो सेठानीजी उससे अपनी गुजर करती हुई रहने लगी। इतनी अधिक दशा विगडने पर उन्होंने उस सुकृत के द्रव्य को ओर मन को नहीं चलाया—जब कि वे उसी के ऊपर रह रही थी। पोते के पालन-पोषण और पढाई-लिखाई का उन्होंने पूरा ध्यान रखा और धीरे-धीरे वह पढ लिखकर होशियार हो गया।

इन्ही दिनों की बात है कि बादशाह की सभा में चर्चा चली कि दिल्ली में यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है कि 'पहिले शाह और पीछे बादशाह।' कही बादशाह भी किसी के पीछे होता है? अतः उसने वजीर को हुक्म दिया कि इस कहावत के प्रतिकूल यह हुक्म जारी कर दो कि आगे से यह कहा जाय कि 'पहिले बादशाह, पीछे शाह'। वजीर ने कहा—जहापनाह, दिल्ली में यह कहावत पीढियों से चली आ रही है उसे बदलना अपने हाथ की बात नहीं है। यह तो जनता के हाथ की बात है। वह बदलेगी, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। बादशाह ने कहा—अच्छा शहर के सभी कौमो के खास-खास लोगो को बुलाया जाय। वजीर ने सबको बुलाया। जब वे लोग बादशाह का मुजरा करके बैठ गये तो बादशाह ने उनसे कहा—मैं यह कहावत बदलना चाहता हूँ। सबने कहा—हुजूर, यह पुराने वक्त से चली आ रही है फिर इसे क्यों बदला जाय? फिर भी यदि आप बदलना ही चाहते हैं, तो जो लोग शाह पदवी के अधिकारी हैं, उन लोगो को बुलाकर कहा जाय। यदि वे लोग बदलना चाहें तो यह बदल सकते हैं। बादशाह ने दूसरे दिन शाह पदवी के धारको को बुलाया और उनसे पूछा कि आपके पूर्वजो ने ऐसा क्या बड़ा काम किया है कि जिससे यह कहावत चली

आखिर दग्धी मगाई गई और पच लोगो को लेकर मुनीम जी वगीचे में पहुँचे। दिन फिरने और सार-सभाल न रहने से वगीचा सूख गया था, एव मरम्मत न हो सकने से वगला की दीवाले भी जहा-तहा से फट रही थी। वहा की यह हालत देखकर पच लोग सोचने लगे—यहा से क्या मिलानेवाला है? कहावत है कि 'वाई जो तो खालेवें, फिर वायना वाटें' ? जब सेठ सारगशाह जी की सेठानी वगीचे और वगले की सभाल भी नहीं कर सकती है, तब यहा से क्या आशा की जा सकती है, इस प्रकार सोच-विचार करते हुए पच लोग दग्धी से उतरे। मुनीमजी ने आगे बढ़कर पहरेदार से कहा—कुवर साहब को खबर करो कि पच लोग आये हैं। उसने जाकर कुवर साहब से कहा। उसने दादी मा के पास जाकर कहा कि शहर से पचलोग आये हैं। उसने कहा—जाओ, बैठक को साफ कराके उन्हें सत्कार पूर्वक बिठाओ और पूछो कि वे कैसे पधारे? कुवर ने नौकर को बैठक साफ करने को कहा और स्वयं वगले के दरामदे में आकर सबका स्वागत किया और बैठक में बिठाया। कुछ देर तक लोग कुवर से कुशल-दोम की पूछते रहे और इधर उधर की चर्चा करते रहे। जब उनके आने का प्रयोजन कुवर साहब ने पूछा—तभी भीतर से सेठानीने कहलवाया—सब लोग भोजन के लिए पधारे, रसोई तैयार है। पचो ने कहा—हम जीमने नहीं आये हैं, काम करने आये हैं। नौकर ने जाकर यह बात सेठानीजी से कही। तब सेठानी ने कहा—पहिले आप लोगो को जीमना होगा। पीछे जिस काम से आप लोग आये हैं, वह होगा। सेठानी ने यह कहलाकर और थाली में सर्वप्रकार के भोज्य पदार्थ सजाकर बैठक में भिजवा दिये। पच लोग थातो को आया देखकर मुनीम जी के आग्रह पर खाने लगे। जब सब लोग खा-पी चुके, तब मुनीम जी ने कुवर साहब से पचो के आने का प्रयोजन कहा। वे बोले—मैं मा साहब से पूछ कर आता हूँ, वे जो कहेगी, वही हाजिर कर दूंगा। यह कह कर वह भीतर गया और अपनी दादी मा से सारी बात कह सुनाई। तब उसने कहा—पचो से जाकर कह दो कि जितने भी कीर्त्तिस्तम्भ खड़े करने हो उनकी पूरी रकम सारगशाह के यहा से आजायगी। जब उसने यह बात पचो के सामने जाकर के कही तब सब पच लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। तब मुनीम जी कहने हैं कि आप लोग इधर-उधर क्या देखते हैं, पूरा खर्च सेठ सारगशाह के यहा से आयेगा, कागज पर कलम माडिये। तब पच लोग बोले—मुनीमजी, सामने कुछ दिखे तो माडें। यहा तो दीवाले ही उनकी परिस्थिति को बतला रही हैं, फिर ये कीर्त्तिस्तम्भ क्या बनवायेंगे? तब मुनीमजी ने भीतर कहलाया

कि मैं मिलने को आना चाहता हूँ। भीतर से उत्तर आया—पचागिरे। तब मुनीम साहब भीतर गये और सारी बात सेठानी जी से कही और आया। तब जब रकम माडने का नम्बर आया तो मैंने कहा कि सबसे पहिले सेठ सारंगशाह का नाम मडेगा। इसलिए आप जो भी रकम चाहें वह तिया दीजिए। तब सेठानी ने कहा—मैंने कुवर साहब से कहना दिया है कि जितनी रकम लगेगी, वह यहाँ से मिल जायगी। उन्होंने कहा—आप कहलाने पर पच लोग शक्ति दृष्टि से इधर-उधर देख रहे हैं? तब सेठानी ने कहा—आप पच लोगो को लेकर कुवर साहब के साथ तनघर में पधार और जितनी भी रकम चाहिए हो, उसमें से निकाल लीजिए और गाँव भाँट कर ले जाइये। सेठानी ने मनमें सोचा कि यह धन हमें अपने काम में तो लेना नहीं है और सेठ साहब अपने सामने ही तलवार पर तिया कर पा रहे हैं कि जब भी देश, जाति और धर्म पर सकट पड़े, तभी इसे काम में लिया जाये। तब वह नीकर को साथ लेकर और गेती-फावड़ा मगाकर सड़पवा के सामने द्वार की चिनाई को तुडवाया। सबसे पहिले वह शिगा निकली जिस पर सेठजी ने अपने ही हाथ से उक्त बात लिखी थी। फिर उसके हस्त ही भीतर चमकते हुए हीरे पन्ने और मोती माणिक के ढेर के ढेर दिखाई दिये। तभी मुनीमजी ने पचो से कहा—ऐसे ऐसे चार तनघर भर हुए हैं। यह सुनते ही पच लोग अवाक रह गये और सब हर्षित नेत्री में एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर बोले—अब हमारी शाह पदवी को कोई नहीं छुड़ा सकता। पचो के कहने में तनघर बागिस चुनवा दिया गया और उसके ऊपर पहिरेदार धिठा दिये गये।

अब पच लोग सारंगशाह के नाम पर, पूरी रकम आकर और उनके गुण-गान करते-करते हर्षित होते हुए बादशाह के पास पहुँचे और कहा—जहापनाह, मर्ग प्रकार के रत्न और अवाहिरात तेषार हूँ, दुसरे दोमिन कीर्तिस्वम्भ कहा पर बनाया जाये। यह सुनकर बादशाह उस चीज को देखे और मुस्कराने लगे बोला—आप लोगो ने जग तो नहीं भी खोजे। क्या कोन-सा बादशाह है जो स्वन्-और अवाहिरात में कीर्तिस्वम्भ बना सके है। तब पचो ने कहा—हमारे एक सारंगशाह से जग कीर्तिस्वम्भ बना सकते हैं, दूसरा ही तो बात है दूसरा है। तब बादशाह ने उस चीज को स्वन् बनाया तो पीछे स्नाक्या। पीछे आप सब रकम आकर आये। तब पचो ने कहा—हमारे पचागिरे। तब बादशाह ने सब रकम और नीकर-उत्तराद तेषार से साथ लेकर सब रकम पर सब रकम के रूप में

शाह के बगले पर पहुँचे। मुनीमजी ने नौकर से गेती-फावड़ा मगाकर और तलघर का द्वार खुलवा करके बादशाह को रत्नों के ढेर दिखाये। बादशाह एक ही शाह के घर में रत्नों के ढेर देखकर बड़ा चकित हुआ कि जो बाहिर से साधारण सा घर दिखता है, उसके भीतर इतनी अपार सम्पत्ति है, तब औरो के पास कितनी नहीं होगी ? फिर पचो से कहा—भाई मुझे कोई कीर्त्तिस्तम्भ नहीं बनवाना है। परन्तु मुझे तो पानी देखना था, सो आज अपनी नजर से प्रत्यक्ष देख लिया है। पचो ने बादशाह को बतलाया कि यह सब धन-माल सारंगशाह जी का है। इसमें से एक कौड़ी भी उनके काम नहीं आती है। सेठ सारंगशाह जी इसे धर्मार्थ सोप गये हैं और अपने हाथ से लिख गये हैं कि जब भी देश, जाति और धर्म पर सकट आवे, तभी इसे काम में लिया जावे, अन्य कार्य में नहीं लगाई जाये। इसलिये हुजूर जब भी कोई सकट देश पर आया देखे, तब इसे काम में ले सकते हैं। यह सुन कर बादशाह आनन्द से गद्गद हो गये और हृदय प्रसन्नता से तर हो गया। बादशाह यह कह कर चले गये कि ठीक है, इस तलघर को बन्द करा दो और जब देश पर कोई सकट आयगा, तब इसका उपयोग किया जायगा। पच लोग भी हर्षित होते हुये अपने घर चले गये और सारंगशाह का जय-जय कार करते गये।

सब के चले जाने पर मुनीमजी ने कहा—सेठानी साहब ! आप आज्ञा दें तो फिर कारोबार शुरू किया जावे, क्योंकि अब कुवर साहब भी काम सभालने योग्य हो गये हैं। तत्पश्चात् सेठानी जी के कहने से मुनीम जी ने फिर उनका कारोबार शुरू किया और पुण्योदय ने साथ दिया कि कुछ दिन में उनके घर में आनन्द ही आनन्द हो गया। और कारोबार भी पूर्व के समान चलने लगा। उनके पोते का नाम था विजयशाह।

भाइयो, कहने का यह मतलब है कि मनुष्य को अपनी नीति और नीयत सदा साफ रखना चाहिए। यदि कदाचित् मन कभी चल-विचल हो तो उसे ज्ञान के अकुश में बश में रखना चाहिए। नीति विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। नीति से चलने वालो पर पहिले तो कभी कोई सकट आता ही नहीं है और यदि पूर्व-पापोदय से आ भी जाय, तो वह जल्दी ही दूर हो जाता है। जो पुरुष व्यवहार और व्यापार तो नीति-विरुद्ध करते हैं और समाज में अपना पाप छिपाने के लिए दिखाऊ त्याग और तपस्या करते हैं, उनके वह सब करना बेकार है। आज कितने ही स्थानो पर ऐसे प्रमुख लोग देखे जाते हैं जो अपने को समाज का मुखिया कहते हैं और स्थानक, ७ *

द्रव्य जैन मन्दिर का द्रव्य भी अपने काम में नहीं लेना चाहें। यह बात कहे कभी यह विचार किया है कि हिन्दुओं के मन्दिर में दाने पर पत्थर बिछा जाता है। जैन मन्दिरों में दाने पर पत्थर नहीं बिछा जाता है। इसका कारण यही है कि देव द्रव्य हमारे ज्ञान की वस्तु नहीं है, यह निर्दोष है। तीर्थ क्षेत्रों पर जो नाता दिया जाता है, वह भी मन्दिरों में भी लेना ठीक नहीं दिया जाता है। किन्तु उस स्थान से शहर में दिया जाता है। जिन लोगों ने यह व्यवस्था प्रचलित की है, उनका अभिप्राय यही रहा है कि तीर्थ यात्रा से थका और भूखा-प्यासा व्यक्ति सुख-साता पावे। उन्होंने उस द्रव्य को इसी उद्देश्य से सकल्प करके दिया हुआ है और जो मांगे जाते हैं वे भी उसमें कुछ न कुछ रकम जमा ही करा आते हैं। वैष्णवों में दीवारी पर नमस्कार करते हैं। और फिर वे स्वयं ही काम में लेते हैं। मन्दिरभागी दान क्षेत्रों में भी निर्वाणोत्सव पर मन्दिरों में लाड़ू चढाये जाते हैं, पर वे उसे नाम में नहीं लेते हैं। भाई, दान द्रव्य को अपने काम में नहीं लेना चाहिए, यही इसका रहस्य है। आप भी यह करेंगे तो सदा आनन्द रहेगा।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला ८

जोधपुर

आस्था का अर्थ

भाइयो, आस्था नाम श्रद्धा, निष्ठा, दृढप्रतीति या विश्वास का है। आस्था के पूर्व मनुष्य को यह ज्ञान होना आवश्यक है कि यह वस्तु मेरे लिए हितकारी है, या नहीं? ससार में चार प्रकार की वस्तुएँ होती हैं—एक तो वह जो अच्छी तो है, पर अपने काम की नहीं है। दूसरी वह जो अपने काम की है, पर अच्छी नहीं है। तीसरी वह जो अच्छी भी है और काम की भी है और चौथी वह जो न अच्छी है और न अपने काम की भी है। जैसे—साग के पात्र आदि उपकरण अच्छे हैं, पर गृहस्थ के काम के नहीं हैं। दूसरी प्रकार गृहस्थ के चाय-बगीचे और जर-जेवर अच्छे तो हैं किन्तु मानुष के लिए वे काम के नहीं हैं। जिसकी प्रकृति उष्ण है, उमते लिए कसर कस्तूरी अच्छी चीजें हुए भी काम की नहीं हैं। दही, मक्खन, मिथी आदि अच्छे होने हुए भी साधकों वाले के लिए काम के नहीं हैं। दूसरी वस्तु अपने काम की तो है, परन्तु अच्छी नहीं है। जैसे—मीन के पत्ते, मिर्चीय और मिर्चयुक्त आदि काम के तो हैं, क्योंकि ये चर्मादि तो दूर करने हैं, परन्तु कष्ट देने वाले हैं। तीसरी वस्तु ऐसी है जो काम की भी है और अच्छी भी है। जैसे—फल आदि के लिए मनुष्य को मीन और मीन के पत्ते और मिर्चीय आदि काम के तो हैं, क्योंकि ये चर्मादि तो दूर करने हैं, परन्तु कष्ट देने वाले हैं। चौथी वस्तु ऐसी है जो न अच्छी भी नहीं है और काम की भी नहीं है। जैसे—मूत्र। अब इन चार प्रकार की चीजों में से हमें किस चीज का आश्रय लेना चाहिए?

योगी है, इसका निर्णय करके हमें उस पर आस्था करनी चाहिए, फिर उससे चल-विचल नहीं होना चाहिए। ऐसी दृढप्रतीति और श्रद्धा का नाम ही आस्था है। कहा भी है—

इदमेवेदृशमेव तत्त्व नान्यन्नेचान्यथा ।

इत्यकम्याऽऽयसाम्भोवत्सन्मार्गेऽसशयारुचि ॥

अर्थात्—तत्त्व का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, जैसा कि जिनेन्द्र देवने कहा है। उससे विपरीत अन्य कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, और न अन्यथा हो सकता है। ऐसी दृढ प्रतीति का नाम ही श्रद्धा या आस्था है। जैसे तलवार की धार पर चढ़ा पानी दृढ रहता है उससे अलग नहीं होता उसी प्रकार दृढ श्रद्धा से जिसका मन इधर-उधर नहीं होता है, उसे ही आस्था कहते हैं। यह पारमार्थिक आस्था है।

लौकिक आस्था

दूसरी लौकिक आस्था होती है। जैसे—सज्जन की सज्जन के ऊपर, पड़ोसी की पड़ोसी के ऊपर और मित्र की मित्र के ऊपर। कोई पुरुष सत्यवादी है, तो हमारी उस पर आस्था है—भले ही वह हमारा शत्रु ही क्यों न हो। किसी की आस्था ज्योतिषी पर होती है कि वह जो भविष्य फल कहेगा, वह सत्य होगा। किसी की आस्था वैद्य पर होती है कि उसके इलाज से मुझे अवश्य लाभ होगा।

मूलदेव एक राजकुमार था। उसे दान देने में आनन्द आता था। उसकी दान देने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी तो उसके पिता को—जो कि एक बड़े राज्य का स्वामी था—यह अच्छा नहीं लगा। भाई, कृपण को दाता पुरुष से, मूर्ख को विद्वान से, चोर को साहूकार से, पापी को धर्मात्मा से, दुराचारी को सदाचारी से और वेश्या या व्यभिचारिणी स्त्री को सदाचारिणी और ब्रह्मचारिणी स्त्री से ईर्ष्या होती है। इन लोगों का परस्पर में मेल-मिलाप या प्रेम नहीं होता।

हा, तो जब राजकुमार मूलदेव की अपने पिता से अनबन रहने लगी तो वह एक दिन घर छोड़कर बाहिर चला गया। चलते-चलते वह जंगल में पहुँचा। वहाँ पर एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। वह थककर चूर-चूर हो रहा था, अतः उसने वही पर विश्राम करने का विचार किया। क्योंकि सूर्यास्त हो रहा था—अतः उसने उस आश्रम के साधु से निवेदन किया कि बाबाजी! मैं रात भर यहाँ ठहर सकता हूँ? उस साधु ने कहा—आप सहर्ष ठहर सकते

शुभाशुभ फल को जानना स्वप्न निमित्तज्ञान है। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं— सफल और निष्फल। शरीर में वात पित्तादि के विकार होने पर आनेवाले स्वप्न निष्फल होते हैं। किन्तु जब शरीर में वात-पित्तादि का कोई भी विकार नहीं हो उस समय देखे हुए स्वप्न फल देते हैं। रात्रि के विभिन्न समयों में देखें गये स्वप्न विभिन्न समयों में फल देते हैं। स्वप्नशास्त्र में ७२ प्रकार के स्वप्न बतलाये गये हैं। उनमें ३० उत्तम जाति के महास्वप्न माने गये हैं। उनमें से गज, वृषभ आदि चौदह महास्वप्नों को तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माताएँ देखती हैं, सात को नारायण की माताएँ, चार को बलभद्र की माताएँ और किसी एक को माण्डलिक राजा की माताएँ देखती हैं। शेष ४२ स्वप्न साधारण माने जाते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि देखने में बुरे प्रतीत होते हैं, परन्तु उनका फल उत्तम होता है। जैसे यदि कोई स्वप्न देखे कि मैं विष्टा में गिर पड़ा हूँ और मल लिप्त हो रहा हूँ तो ऐसे स्वप्न का फल राज्य-प्राप्ति एवं धन-ऐश्वर्य लाभ आदि बतलाया गया है। कुछ ऐसे भी स्वप्न होते हैं जो देखने और सुनने में तो अच्छे मान्य पड़ते हैं, परन्तु उनका फल बुरा होता है। जैसे कि स्वप्न में स्नान करता हुआ अपने को देखे, दूसरे के द्वारा अपने को माला पहिरायी जाती हुई देखे तो इसका फल मरण या सकट आना आदि बतलाया गया है। पहिले लोग इन सर्व प्रकार के निमित्तों के ज्ञाता होते थे और साधुओं को विशिष्ट तपस्या के कारण अष्टाङ्ग महानिमित्त का ज्ञान तथा ऋद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती थी। तभी तो शास्त्रों में 'णमो अट्ठंग महानिमित्त कुसलाण' अर्थात् 'अष्टांग महानिमित्त शास्त्र में कुशल साधुओं को मेरा नमस्कार हो' ऐसे मंत्र वाक्य पाये जाते हैं, और दैनिक स्तोत्रों में भी ऐसे पाठ मिलते हैं—

प्रवादिनोऽष्टाङ्गनिमित्तविज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न ।

अर्थात्—अष्टांग निमित्तों के जानने वाले प्रवादी परम ऋषिगण हमारा कल्याण करें।

आज लोगों की इन बातों पर आस्था नहीं है और वे कहते हैं कि ये सब झूठ है। परन्तु भाई, यथार्थ में बात ऐसी नहीं है। ये सब निमित्तशास्त्रोक्त बातें सत्य हैं। परन्तु सूक्ष्मता से उनका ज्ञान आज विरले लोगों में पाया जाता है। अधिकांश लोग पल्लवग्राही पांडित्य वाले होते हैं, सो उनकी भविष्यवाणी झूठी निकल जाती है, या शुभाशुभ जैसा वे फल बतलाते हैं, वह मिथ्या सिद्ध होता जाता है, सो यह शास्त्र का दोष नहीं, किन्तु अधूरे अध्ययन का फल है।

लग्न ठीक जंच जाती तो रुपये लेते अन्यथा वापिस कर देते थे । और साफ कह देते थे कि मेरे पास लग्न का मुहूर्त नहीं है । वे विवाह की लग्न ऐसी निकालते थे कि कभी कही पर भी बारह वर्ष से पहिले विधुर या विधवा होने का सुनने में नहीं आया । उनके चार शिष्य थे, उन्होंने अपनी विद्या किसी को नहीं पढायी । जब उनसे किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अपात्रो को ऐसी विद्या देना उसे बदनाम कराना है । वे प्राय कहा करते थे कि

‘व्यर्थस्त्वपात्रे व्ययः’ अर्थात् अपात्र को पढाने में समय का व्यय करना व्यर्थ है । जब उत्तम विद्या सुयोग्य पात्र को दी जाती है तो वह यश-वर्धक होती है अन्यथा अपयश और अपमान का कारण होती है । जब योग्य पात्र को विद्या दी जाती थी, तभी योग्य विद्वान् पैदा होते थे ।

ठाली बात करे सब आय के वेन की बात करे नहीं कोई ।

पूछत आगम ज्योतिष वैदिक पुस्तक काढ कहो हम जोड़ ।

काम कहो हम है तुम सेवक आरत के बस बोलत सोड़ ।

दिल ठरे तो दुवा फुरे 'केसव, मुहरी बात से काम न होई ॥१॥

हा, तो वह मूलदेव उस आश्रम से चल करके किसी बड़े नगर में पड़ितों के मुहल्ले में पहुँचा । उसने लोगों से पूछा कि यहाँ सर्वोत्तम ज्योतिषी कौन है ? लोगों ने जिसका नाम बताया उसका पता-ठिकाना पूछता हुआ वह उसके घर पर पहुँचा । वहाँ पर अनेक लोग अपने अपने प्रश्न पूछने के लिए बैठे हुए थे और ज्योतिषी जी नम्बर वार उत्तर देकर खाना करते जाते थे । उनकी आकृति और भाव-भंगिमा से मूलदेव को भी विश्वास हो गया कि ये उत्तम ज्योतिषी है । अतः वह भी उन्हें नमस्कार करके यथास्थान बैठ गया । जब अन्य सब लोग चले गये और इसका नम्बर आया तो इसके पास भेंट करने को कुछ भी नहीं था । और यह जानता था कि

‘रिक्तपाणिनं पश्येद् राजानं देवतां गुरुम्’

अर्थात् - खाली हाथ राजा, देवता और गुरु के पास नहीं जाना चाहिए । इस मर्यादा के अनुसार उसने अपने हाथ में पहिनी हुई हीरा की अंगूठी उनको भेंट की और उनके चरण-स्पर्श करके विनयाबन्त होके बैठ गया । ज्योतिषी ने पहिले तो आगन्तुक का मुख देखा, पीछे अंगूठी की ओर दृष्टि डाली । फिर पूछा—कहिये, आपको क्या पूछना है ? उसने अपना हाथ मे आया हुआ

स्वप्न कह सुनाया । स्वप्न सुनकर ज्योतिषी ने कहा—आप दूर से आये और
 बके हुए प्रतीत होते हैं और भोजन का समय भी हो रहा है । अतः पहिले
 आप स्नान कीजिए और भोजन करके विश्राम कीजिए । तत्पश्चात् आपके
 स्वप्न का फल बतलाऊंगा । मूलदेव भी कत से भूखा और बका हुआ था ।
 अतः ज्योतिषी के आग्रह को देखकर नहाया-धोया । पंडितजी ने पहिले के
 लिए धुले हुए दूसरे वस्त्र दिये और अपने साथ बैठा कर प्रेम से उत्तम भोजन
 कराया और उसे विश्राम के लिए कहकर स्वयं भी विश्राम करने के लिए चले
 गये । तीसरे पहर पंडितजी अपनी बैठक में आये और मूलदेव भी हाथ-मुंह
 धोकर उनके पास जा पहुँचा । पंडित जी ने पूछा—कुवर साहब आप स्वप्न
 का फल पूछने को आये हैं, अथवा मेरी परीक्षा करने के लिए आये हैं ? यदि
 स्वप्न का ही फल पूछने को आये हैं, तो मैं जो बातें कहूँ, उसे स्वीकार करना
 होगा । मूलदेव ने उनकी बात स्वीकार की । पंडितजी बोले—तो मैं स्वप्न
 का फल पीछे कहूँगा । पहिले आप मेरी सुपुत्री के साथ शादी करना स्वीकार
 करो । यह सुनकर मूलदेव ने कहा—पंडितजी, मेरा कोई ठिठाना नहीं है
 और आप शादी स्वीकार करने की कह रहे हैं, यह हिंसे मन्व्य होगा । पंडितजी
 बोले—आप इसकी चिन्ता मत कीजिए । मूलदेव ने भी सोचा कि अब क्या
 आ रही है, तब मैं भी वयो इनकार करूँ । प्रकट में बोला आप ही जाना
 स्वीकार है । तब पंडितजी ने कहा—आपके स्वप्न का फल यह है कि आपका
 सात दिन के बाद इसी नगर का राज्य प्राप्त होगा । यह कहकर उन्होंने
 सर्व तैयारी करके गोवलि की शुभवेला में मूलदेव के साथ अपनी
 पुत्री का विवाह कर दिया और वह भी जामाता बन कर सुप्रसन्न मन से रहने लगा ।

माउयो, सात दिन पीछे अहमदाबाद नगर के राजा का स्वपन इस प्रकार था ।

उन्होंने सोई सन्तान नहीं की । प्रजन करने में । पर उन्मत्त मति थी । राजा प्रजापति पर युद्ध की जायता में मति जोर मरसक बोला न । मति पर
 निरन्तर किया कि दलितों के अपर नगरा रक्षा कर, मरसक पर न । नगर
 गुप्तों का शत्रु कर कर मरसक न गुप्तमाता दल नगर म नगरा न ।
 का यह आपणा क्यसी आप कि यह दलितों निमित्त न । मरसक गुप्त म

श्रीमती और मुला-नगर न निमित्त । मरसक क्यसी, दली मरसक न
 के पन्थु नगरा । मरसक नगर न नगरा न । मरसक नगरा न
 नगी नगरा के मरसक मरसक नगरा न । मरसक नगरा न

किसी के गले में माला नहीं पहिनायी। कितने ही उम्मेदवार देवी-देवताओं की मनौती करते हुए सामने आये, पर हथिनी के आगे बढ़ने पर अपने भाग्य को कोसते रह गये। कहा है—

पग विन कटे न पथ, बाह विन हरे न दुर्जन ।
तप विन मिले न राज्य, भाग्य विन मिले न सज्जन ।
गुरु विन मिले न ज्ञान, द्रव्य विन मिले न आदर ।
ताप विना नहीं मेह, मेह विन लवं न ददुर ।
विश्व राम कहै शाह वचन बोल अगर पीछा फीरे ।
ध्रग ध्रग उन जीव को मन मिलाय अतर करे ॥

भाई, विना पूर्व जन्म की तपस्या के राज्य नहीं मिलता है। जिसने दान दिया है तपस्या की है, उसे ही राज्य लक्ष्मी मिला करती है।

हा, तो वह हथिनी घूमते-घूमते अन्त में पड़ितों के मुहल्ले में गई। वहाँ उस ज्योतिषी जी के मकान के बाहिर चबूतरे पर मूलदेव अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे। हथिनी ने इनकी ओर देखा और गले में माला पहिना करके मस्तक पर से सुवर्ण कलश उठाकर उनका अभिषेक कर दिया। इसी समय आकाश-वाणी हुई कि यह राजा नगर-निवासियों के लिए आनन्द वर्धक होगा। राज्य के अधिकारियों ने सामने आकर उनका अभिनन्दन किया और सम्मान के साथ हथिनी पर बैठकर राज-भवन ले गये। वहाँ पर उन्हें राजतिलक करके राजगादी पर बैठाया और तत्पश्चात् मृत राजा का अन्तिम सस्कार किया। बारह दिन बीतने के बाद समारोह के साथ राज्यगादी की पूरी रश्मे अदा कर दी गई। और मूलदेव राजा बनकर आनन्द से रहने लगा।

भाइयो, इस कथानक के कहने का अभिप्राय यह है कि मूलदेव को प्रथम तो यह आस्था थी कि मैं जो दान देता हूँ सो उत्तम कार्य कर रहा हूँ। यदि मेरे पिता दान देने से रुष्ट होकर मुझे रोकते हैं, तो मैं इस सत्कार्य को नहीं छोड़ूँगा। दूसरे जब उसे स्वप्न आया तो यह आस्था थी कि यह शुभ स्वप्न है, अतः अवश्य ही उत्तम फल देगा। तीसरी यह आस्था थी कि सच्चे ज्योतिषी के वचन कभी अन्यथा नहीं होते, अतः योग्य ज्योतिषी से ही इसका फल पूछना चाहिए।

जिनवचन पर आस्था

बन्धुओ, इसी प्रकार आप लोगों की भी आस्था भगवान के वचनों पर होनी चाहिए कि भगवान ने मुक्ति का मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान व सम्यक्-

स्वप्न कह सुनाया । स्वप्न सुनकर ज्योतिषी ने कहा—आप दूर से आये और थके हुए प्रतीत होते हैं और भोजन का समय भी हो रहा है । अतः पहिले आप स्नान कीजिए और भोजन करके विश्राम कीजिए । तत्पश्चात् आपके स्वप्न का फल बतलाऊंगा । मूलदेव भी कल से भूखा और थका हुआ था । अतः ज्योतिषी के आग्रह को देखकर नहाया-धोया । पंडितजी ने पहिने के लिए धुले हुए दूसरे वस्त्र दिये और अपने साथ बैठा कर प्रेम से उत्तम भोजन कराया और उसे विश्राम के लिए कहकर स्वयं भी विश्राम करने के लिए चले गये । तीसरे पहर पंडितजी अपनी बैठक में आये और मूलदेव भी हाथ-मुह धोकर उनके पास जा पहुँचा । पंडितजी ने पूछा—कुवर साहब, आप स्वप्न का फल पूछने को आये हैं, अथवा मेरी परीक्षा करने के लिए आये हैं ? यदि स्वप्न का ही फल पूछने को आये हैं, तो मैं जो बातें कहूँ, उसे स्वीकार करना होगा । मूलदेव ने उनकी बात स्वीकार की । पंडितजी बोले—तो मैं स्वप्न का फल पीछे कहूँगा । पहिले आप मेरी सुपुत्री के साथ शादी करना स्वीकार करो । यह सुनकर मूलदेव ने कहा—पंडितजी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और आप शादी स्वीकार करने की कह रहे हैं, यह कैसे संभव होगा । पंडितजी बोले—आप इसकी चिन्ता मत कीजिए । मूलदेव ने भी सोचा कि जब लक्ष्मी आ रही है, तब मैं भी क्यों इनकार करूँ । प्रकट में बोला आपकी आज्ञा स्वीकार है । तब पंडितजी ने कहा—आपके स्वप्न का फल यह है कि आपको सात दिन के बाद इसी नगर का राज्य प्राप्त होगा । यह कहकर उन्होंने सर्व तैयारी करके गोधूलि की शुभवेला में मूलदेव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और वह भी जामाता बन कर सुख से उनके घर रहने लगा ।

भाइयो, सात दिन पीछे अकस्मात् नगर के राजा का स्वर्गवास हो गया । उनके कोई सन्तान नहीं थी । वंशज अनेक थे । पर उनमें से किसी एक को राजा बनाने पर युद्ध की आशंका से मंत्री और सरदार लोगो ने मिलकर यह निश्चय किया कि हथिनी के ऊपर नगारा रखा कर, मस्तक पर जल-भरा सुवर्ण कलश रख कर और सूड में पुष्पमाला देकर नगर में नगारा बजवाते हुए यह घोषणा करायी जाय कि यह हथिनी जिसके गले में यह पुष्पमाला पहिनायेगी और सुवर्ण-कलश से जिसका अभिषेक करेगी, वही व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी होगा । अब हथिनी नगर में घूमने लगी । उसके पीछे राज्य के प्रमुख अधिकारी गण भी पूरे लवाजमे के साथ घूमने लगे । एक-एक करके सभी मोहत्वों के घरों के सामने से हथिनी निकलती चली गई, पर उसने

किसी के गले में माला नहीं पहिनायी । कितने ही उम्मेदवार देवी-देवताओं की मनीषी करते हुए सामने आये, पर हथिनी के आगे बढ़ने पर अपने भाग्य को कोसते रह गये । कहा है—

पग विन कटे न पथ, बाह विन हरे न दुर्जन ।
तप विन मिले न राज्य, भाग्य विन मिले न सज्जन ।
गुरु विन मिले न ज्ञान, द्रव्य विन मिले न आदर ।
ताप विना नहीं मेह, मेह विन लवं न दर्दुर ।
विश्व राम कहै शाहू वचन बोल अगर पीछा फीरे ।
ध्रग ध्रग उन जीव को मन मिलाय अतर करे ॥

भाई, विना पूर्व जन्म की तपस्या के राज्य नहीं मिलता है । जिसने दान दिया है तपस्या की है, उसे ही राज्य लक्ष्मी मिला करती है ।

हा, तो वह हथिनी घूमते-घूमते अन्त में पड़ितों के मुहल्ले में गई । वहाँ उस ज्योतिषी जी के मकान के बाहिर चबूतरे पर मूलदेव अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे । हथिनी ने इनकी ओर देखा और गले में माला पहिना करके मस्तक पर से सुवर्ण कलश उठाकर उनका अभिषेक कर दिया । इसी समय आकाश-वाणी हुई कि यह राजा नगर-निवासियों के लिए आनन्द वर्धक होगा । राज्य के अधिकारियों ने सामने आकर उनका अभिनन्दन किया और सन्मान के साथ हथिनी पर बैठाकर राज-भवन ले गये । वहाँ पर उन्हें राजतिलक करके राजगादी पर बैठाया और तत्पश्चात् मृत राजा का अन्तिम सस्कार किया । बारह दिन बीतने के बाद समारोह के साथ राज्यगादी की पूरी रश्मे अदा कर दी गई । और मूलदेव राजा बनकर आनन्द से रहने लगा ।

भाइयो, इस कथानक के कहने का अभिप्राय यह है कि मूलदेव को प्रथम तो यह आस्था थी कि मैं जो दान देता हूँ सो उत्तम कार्य कर रहा हूँ । यदि मेरे पिता दान देने से रुष्ट होकर मुझे रोकते हैं, तो मैं इस सत्कार्य को नहीं छोड़ूँगा । दूसरे जब उसे स्वप्न आया तो यह आस्था थी कि यह शुभ स्वप्न है, अतः अवश्य ही उत्तम फल देगा । तीसरी यह आस्था थी कि सच्चे ज्योतिषी के वचन कभी अन्यथा नहीं होते, अतः योग्य ज्योतिषी से ही इसका फल पूछना चाहिए ।

जिनवचन पर आस्था

बन्धुओ, इसी प्रकार आप लोगों की भी आस्था भगवान के वचनों पर होनी चाहिए कि भगवान ने मुक्ति का मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्-

चारित्र्य को बताया है। इसके विपरीत सभी ससार के कारण है। सच्चा धर्म तो ये तीन रत्न ही है। कहा भी है—

सद्दृष्टि-ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः।

यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवषट्कति ॥

अर्थात् धर्म के ईश्वर तीर्थंकर देवों ने सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को सत्य धर्म कहा है। इनके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य ससार के कारण हैं। ऐसी जिसके दृढ़ आस्था होती है, वही व्यक्ति भवसागर से पार होता है।

भाइयो, भौतिक कार्यों के करने के लिए भी उसमें आस्था और निष्ठा की आवश्यकता है। बिना आस्था के उनमें भी सफलता नहीं मिलती है। आज जितनी भी वैज्ञानिक उन्नति के चमत्कार दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे सब एक मात्र निष्ठा के ही सुफल हैं। वर्तमान में आध्यात्मिक निष्ठा वाले व्यक्ति तो इने-गिने ही मिलेंगे। परन्तु जीवन उन्हीं का सफल है जो कि लक्ष्मी के चले जाने पर और अनेक आपत्तियों के आने पर भी अपनी निष्ठा से विचलित नहीं होते हैं।

गुरु की अवहेलना न करो

आप लोग गृहस्थ हैं अतः आप को भौतिक उन्नति के बिना भी काम नहीं चल सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप धर्म पर श्रद्धा रखते हुए धर्म युक्त भौतिक कार्यों को निष्ठापूर्वक करते रहे। आपको सच्चे गुरुओं पर आस्था रखनी चाहिए कि 'भवाव्येस्तारको गुरु' अर्थात् ससार-सागर से तारने वाला गुरु ही है, उसके सिवाय और कोई दूसरा नहीं है।

‘उहरे इमे अप्पसुए त्ति नच्चा, होलति मिच्छ पडिवज्जमाणा’

भावार्थ यह है कि—गुरु को यह नहीं मानना चाहिए कि ये छोटे हैं—मुझ से कम ज्ञानी हैं, ऐसा विचार कर उनका अपमान करना ठीक नहीं।

आज आप लोग अवसर ऐसा सोचने लगते हैं कि ये गुरु तो मेरे ही सामने पैदा हुए हैं, इन्होंने तो कल ही दीक्षा ली है, अभी तो इनको बोलने का भी तरीका याद नहीं है। मैं तो इनसे बहुत अधिक जानता हूँ और क्रियावान् भी हूँ। भाई, ऐसा विचार करने से भी गुरु की अवहेलना होती है और मिथ्यात्व कर्म का बन्ध होता है। जिनके मिथ्यात्व कर्म बध्ता है और उत्तरोत्तर पुष्ट होता रहता है, उन्हें बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। इसलिए आप लोगों को मदा

गुरु पर आस्था रखनी चाहिए और यही भावना करनी चाहिए कि मैं जितनी भी गुरु की भक्ति करूँगा, सेवा करूँगा और इनके अनुशासन में रहूँगा तो मेरे आत्मा का उत्तरोत्तर विकास ही होगा ।

आप लोगो को ज्ञात होना चाहिए कि स्थानाङ्ग सूत्र में बतलाया गया है कि गुरु के उपकार से शिष्य, सेठ के उपकार से सेवक और माता-पिता के उपकार से पुत्र कभी ऊर्ध्व नहीं हो सकता है । जब गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—भगवन् ! क्या ऊर्ध्व होने का कोई उपाय भी है ? तब भगवान् ने कहा—ऊर्ध्व तो नहीं हो सकता, परन्तु हलका अवश्य हो सकता है ? गौतम स्वामी ने पुनः पूछा—भगवन् ! किस प्रकार हलका हो सकता है ? तब भगवान् ने कहा—गौतम, जिस पुत्र के माता-पिता मिथ्यात्व के गर्त में पड़े हो, वह उसमें से निकाल कर यदि सम्यक्त्व में स्थापित करें, उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति करावे, तो वह उनके ऋण से हलका हो सकता है । गुरु का शिष्य पर अनन्त उपकार हैं । परन्तु कदाचित् कर्मोदय से गुरु अपने पद से चल-विचल हो जायें, क्योंकि जब तक मोह कर्म का उदय है और छद्मस्थ अवस्था है, तब तक भूल का होना संभव है तब उनको प्रतिबोध देकर जिस प्रकार से भी संभव हो, वापिस सुमार्ग पर प्रत्यवस्थापन करने से शिष्य गुरु के ऋण से हलका हो सकता है ।

सुयोग्य श्रावक

✧ एक महात्मा जी बड़े ज्ञानी, ध्यानी और चरित्रवान् थे । परन्तु वे एकल विहारी थे । वे विचरते हुए एक नगर में पहुँचे । इनके प्रवचन सुनकर जनता मुग्ध हो गई, अतः लोग उनकी सेवा-सुश्रूषा करने लगे । एक दिन जब महात्मा जी पागण के लिए जा रहे थे, तब एक बहुमूल्य हीरा पड़ा हुआ दिखायी दिया । उसे देखकर उनके विचार उत्पन्न हुआ कि आज तो मैं शरीर से स्वस्थ और जवान हूँ । पर पीछे शरीर के शिथिल और अस्वस्थ होने पर बिना धन के मेरी कौन सेवा करेगा ? यह विचार आते ही उन्होंने उसे उठाकर उसे अटी में रख लिया । जब गोचरी से निवृत्त हुए तो सोचा कि इसे कहाँ रखा जावे ? तब उन्होंने उसे एक कपड़े की धज्जी में बाँधकर बैठने के पाटे में एक गड्ढा या, उसमें रख दिया । सायकाल के समय प्रतिक्रमण करने के लिए एक श्रावक प्रतिदिन आते थे और वे महात्मा जी के समीप ही बैठते थे, सो आज भी जब प्रतिक्रमण का समय हुआ तो महात्मा जी प्रतिक्रमण करने लगे और वह श्रावक भी बैठकर प्रतिक्रमण सुनने लगा ।

भाइयो, यह प्रतिक्रमण भी क्या है ? अपने धर्म की रोकड़ सभालना है । जैसे आप लोग शाम को दुकान की रोकड़ सभालते हैं और दिन भर के आय-व्यय का लेखा-जोखा करते हैं, उसी प्रकार साधु भी अपने व्रतो का शाम को लेखा-जोखा करता है कि मेरे व्रत किनने निरतिचार रहे और कितनी मे अति-चार लगा है । सर्व व्रतो के २५५ अतिचार होते हैं । ६६ अतिचार श्रावको के हैं और १५६ अतिचार साधुओं के होते हैं । महात्मा जी ने प्रतिक्रमण करते हुए पहिले अहिंसा महाव्रत का 'मिच्छामि दुक्कड' बोला । तत्पश्चात् सत्य-महाव्रत, अस्तेय महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत का 'मिच्छामि दुक्कड' बोला । जब पाचवे महाव्रत का नम्बर आया तो मन में विचार आया कि मैं जब परिग्रह लेकर बैठा हूँ, तब 'मिच्छामि दुक्कड' कैसे बोलू ? यह सोच कर पाचवें महाव्रत का 'मिच्छामि दुक्कड' नहीं दिया । श्रावक ने सोचा कि आज महात्मा जी भूल गये, या क्या बात है जो पाचवें व्रत का प्रतिक्रमण नहीं किया । जब श्रावक ने लगातार चार-पाच दिन तक यही हाल देखा, तो उसने सोचा कि महात्मा जी के इस व्रत में कहीं न कहीं कुछ मामला गड़बड़ है । दूसरे दिन जब महात्मा जी पलेवना करके बाहिर गये हुए थे, तब श्रावक ने एकान्त पाकर महात्मा जी के सारे सामान को सभाला—देखभाल की, परन्तु कोई चीज नहीं मिली । जब उसने पाटे को उठा करके देखा तो एक गड्ढे में कपड़ों का एक टुकड़ा नजर आया । उसने उसे निकाल कर जो खोला तो बहुमूल्य हीरा दिखा । उसने कुछ देर तक तो नाना प्रकार से विचार किया । अन्त में उसने उसे अपने पास रख लिया । जब महात्मा जी बाहिर से आये तो एकान्त देखकर पाटे के गड्ढे में उसे सभाला तो हीरा को गायब पाया । पहले तो उन्हें कुछ धक्का-सा लगा । पीछे विचारा कि चलो—सिर का भार उतर गया । शाम को जब प्रतिक्रमण का समय आया तो उन्होंने चारों व्रतों के समान पाचवें व्रत का भी 'मिच्छामि दुक्कड' जोर से बोला । श्रावक ने देखा कि मामला तो हाथ में आगया है । फिर एक बार—और भी निर्णय कर लेना चाहिए । जब प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ तो उसने महात्मा जी के पास जाकर चरण-वन्दन किया और पूछा—महाराज, सुखसाता है ? महात्मा जी बोले—पूरी सुख-साता और परम आनन्द है । पुनः उसने विनय पूर्वक पूछा—गुरुदेव, एक शका है कि अभी बीच में तीन-चार दिन पांचवें महाव्रत का 'मिच्छामि दुक्कड' नहीं लिया, सो क्या बात हुई और आज फिर कैसे लिया ? महात्मा जी ने सहज भाव से हीरा मिलने से लेकर आज तक की सारी बात ज्यों की त्यों कह मुनाई । आज किसी मेरे हितैषी ने उठाकर मुझे उम पाप से

मुक्त कर दिया है। श्रावक ने पूछा—उस हीरे को आपने कहाँ रख दिया था ? महात्मा बोले—भाई कपड़े की एक धज्जी में बांध करके इसी पाटे के इस गड्ढे में रख दिया था। और जब रत्न मेरे पास था, तब भाई, मैं पाचवें महाव्रत का 'मिच्छामि दुक्कड' कैसे देता ? परन्तु आज किसी भले मनुष्य ने उसे उठाकर साता उपजा दी सो प्रतिक्रमण बोलने में उल्लास रहा और पाचवें महाव्रत की शुद्ध हृदय से 'मिच्छामि दुक्कड' दी है।

गुरु के मुख से सारी बात निश्छलभाव से सुनकर श्रावक आनन्दित होता हुआ विनय पूर्वक बोला—गुरुदेव, आप महापुरुष हैं, आप जैसी निर्मल आत्मा मेरे देखने में कभी नहीं आई। परन्तु मैं ही नीच हूँ क्योंकि मैं ही उस हीरे को ले गया हूँ। यह सुनकर महात्मा जी बोले—भाई, तू पापी नहीं, किन्तु भला आदमी है, क्योंकि तूने मुझे पाप-पक में डूबने से बचा लिया है।

भाइयो, इस कथानक के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि ऐसे पुण्यवान् श्रावक हों जो कि अपने धर्म मार्ग से डिगते हुए गुरु को वापिस उसमें दृढ़ कर दें, तो वह शिष्य गुरु के ऋण से हलका हो सकता है ॥

इसी प्रकार जिस साहूकार सेठ का कारोबार दिन पर दिन डूब रहा है और वह व्यक्ति—जिसे पहिले सेठने सर्व प्रकार की सहायता देकर उसका उद्धार किया था—वह आकर सेठ की सहायता करे और तन मन धन लगा कर सेठजी को डूबते से बचावे तो वह उसके ऋण से हलका हो सकता है।

बन्धुओं, जिसके हृदय में धर्म के प्रति और अपने कर्तव्य-पालन के प्रति ऐसी दृढ़ आस्था हो, वही व्यक्ति गुरु के ऋण से, मा-बाप के ऋण से और समाज के ऋण से हलका हो सकता है। परन्तु आज हम देखते हैं, कि लोग ठीक इसके विपरीत काम करते हैं। यदि किसी उत्तम कार्य को प्रारम्भ करने की योजना बनायी जाती है तो आज के श्रावक सहायक होने के स्थान पर बाधक बनते हैं और उस कार्य में नाना प्रकार की बाधाएँ खड़ी करने का प्रयत्न करते हैं और उस कार्य का श्रीगणेश होने के पूर्व ही योजना को ठप्प कर देते हैं। किन्तु जो आस्थावान् होते हैं, वे जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं, वे उसे करके ही छोड़ते हैं। भर्तृहरि ने नीतिशतक में कहा भी है कि—

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचं,

प्रारभ्यविघ्नविहता विरमतिमध्या ।

विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना,

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ।

भाई, जो नीच या अधम जाति के मनुष्य होते हैं, वे तो विघ्नों के नय से कार्य का प्रारम्भ ही नहीं करते हैं ? किन्तु जो उत्तम मनुष्य होते हैं वे जिस

कार्य को प्रारम्भ कर देते हैं, उसमें हजारों विघ्न और बाधाओं के आ जाने पर भी उसे छोड़ते नहीं है, किन्तु पूरा करके ही दम लेते हैं। क्योंकि सुकृती पुरुष अंगीकार की गई बात का पालन करते हैं और अन्त तक उसका निर्वाह करते हैं।

जो व्यक्ति आस्था रखकर काम करते हैं, भले ही उसके बीच में कितनी ही विघ्न-बाधाएँ क्यों न आवें, किन्तु अन्त में सफलता प्राप्त होती ही है। आज देखो—अमेरिका और रूस वालों ने अन्तरिक्ष जगत् की खोजबीन के लिए किये गये प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर ही रहे हैं। इस सब सफलता का श्रेय उन लोगों की एक मात्र कर्तव्यनिष्ठा का है। फिर जैनधर्म तो पुकार-पुकार करके कह रहा है कि जो भी जैसा बनना चाहे, आस्थापूर्वक बराबर-प्रयत्न करता रहे तो नियम से वैसा ही बन सकता है। आप लोग भी व्यापार करने की आस्था से ही घर-वार छोड़कर परदेश जाते हैं तो कमाकर लाते हैं, या नहीं? इसी आस्था के बल पर बड़े-बड़े ऋषियों और मुनियों ने घोरालिघोर उपसर्ग सहे और यातनाएँ सही, परन्तु वे अपनी आस्था से डिगे नहीं तो अन्त में सफलता पाई, या नहीं? पाई ही है और सदा के लिए संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो गये हैं। आज भी आस्थावान् व्यक्ति प्रत्येक दिशा में सफलता पा ही रहे हैं। मन्त्र-तन्त्रादि भी आस्थावान् व्यक्ति को ही सिद्ध होते हैं, अनास्था वालों को नहीं होते।

एक बार द्वारिका में सभा के भीतर श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो रैवता चल पर जाकर और सर्व प्रथम भगवान् अरिष्टनेमि की वन्दना करेगा, उसे मैं अपना प्रधान अश्वरत्न इनाम में दूंगा। अनेक लोग दूसरे दिन बहुत सवेरे ही भगवान् की वन्दना के लिए दौड़े। किन्तु श्रीकृष्ण का कालक नाम का पुत्र सबसे पहिले पहुँचा। और भगवान् की वन्दना करके लौट आया। इधर बलभद्र जी के पुत्र कुजमवर की नींद कुछ देर से खुली तो वे उठते ही सामायिक लेकर बैठे और सोचने लगे—हे भगवान्, जो आपके पास जाते हैं और वन्दन करके व्रत-प्रत्याख्यान स्वीकार करते हैं, वे धन्य हैं। परन्तु मैं कितना प्रमादी हूँ कि अभी तक सोता रहा। अपने इस प्रमाद पर मुझे भारी दुःख है और अपने आपको धिक्कारता हूँ। मेरी यह परोक्ष वन्दना आप स्वीकार कीजिए, यह कहते हुए शुद्ध हृदय से सामायिक के काल भर भगवान् की शक्ति में तल्लीन रहता है और उनके गुण-गान करता रहता है।

दूसरे दिन जब श्री कृष्ण जी सभा में विराज रहे थे, तब कालक ने आकर कहा—मैंने आज सर्वप्रथम भगवान् का वन्दन किया है। उन्होंने कहा—

भगवान् से इसका निर्णय करके इनाम दिया जावेगा । श्री कृष्ण रैवताचल पर सपरिवार गये और भगवान् को वन्दन करके कहा—दीनवन्धो, आज आपको सबसे पहिले किसने वन्दन किया है ? भगवान् ने पछा—कृष्ण, द्रव्य-वन्दन की बात पूछ रहे हो, या भाववन्दन की । कृष्णजी ने कहा—भगवन्, जिसमे अधिक लाभ हो उसी के लिए पूछा है । तब भगवान् ने कहा—आज द्रव्य से वन्दन तो कालक ने सर्व प्रथम किया है और भाव से वन्दन कुजभवर ने किया है । और उसी को अधिक लाभ मिला है । श्री कृष्ण ने आकर कुजभवर को अश्वरत्न इनाम में दिया और कालक से कहा—तूने लोभ से वशी-भूत होकर के वन्दन किया है, किन्तु कुजभवर ने बिना किसी लोभ के नि स्वार्थ भाव से वन्दन किया है ।

माइयो, जहा भगवान् के प्रति या धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा या आस्था होती है, वहा पर स्वार्थ भावना नहीं होती है । ऐसे आस्थावान् व्यक्ति ही इस लोक में भी सुख पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं । इसलिए आप लोगो को अपनी आस्था सुदृढ रखनी चाहिए ।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला ६

जोधपुर

कार्य को प्रारम्भ कर देते हैं, उसमें हजारों विघ्न और बाधाओं के आ जाने पर भी उसे छोड़ते नहीं है, किन्तु पूरा करके ही दम लेते हैं। क्योंकि सुकृती पुरुष अगीकार की गई बात का पालन करते हैं और अन्त तक उसका निर्वाह करते हैं।

जो व्यक्ति आस्था रखकर काम करते हैं, भले ही उसके बीच में कितनी ही विघ्न-बाधाएँ क्यों न आवें, किन्तु अन्त में सफलता प्राप्त होती ही है। आज देखो—अमेरिका और रूस वालों ने अन्तरिक्ष जगत् की खोजबीन के लिए किये गये प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर ही रहे हैं। इस सब सफलता का श्रेय उन लोगों की एक मात्र कर्तव्यनिष्ठा का है। फिर जैनधर्म तो पुकार-पुकार करके कह रहा है कि जो भी जैसा बनना चाहे, आस्थापूर्वक बराबर-प्रयत्न करता रहे तो नियम से वैसा ही बन सकता है। आप लोग भी व्यापार करने की आस्था से ही घर-बार छोड़कर परदेश जाते हैं तो कमाकर लाते हैं, या नहीं? इसी आस्था के बल पर बड़े-बड़े ऋषियों और मुनियों ने घोरतिथोर उपसर्ग सहे और यातनाएँ सही, परन्तु वे अपनी आस्था से डिगे नहीं तो अन्त में सफलता पाई, या नहीं? पाई ही है और सदा के लिए ससार के परिभ्रमण से मुक्त हो गये हैं। आज भी आस्थावान् व्यक्ति प्रत्येक दिशा में सफलता पा ही रहे हैं। मन्त्र-तन्त्रादि भी आस्थावान् व्यक्ति को ही सिद्ध होते हैं, अनास्था वालों को नहीं होते।

एक बार द्वारिका में सभा के भीतर श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो रैवता चल पर जाकर और सर्व प्रथम भगवान् अरिष्टनेमि की वन्दना करेगा, उसे मैं अपना प्रधान अश्वरत्न इनाम में दूंगा। अनेक लोग दूसरे दिन बहुत सवेरे ही भगवान् की वन्दना के लिए दौड़े। किन्तु श्रीकृष्ण का कालक नाम का पुत्र सबसे पहिले पहुँचा। और भगवान् की वन्दना करके लौट आया। इधर वलभद्र जी के पुत्र कुजमवर की नींद कुछ देर से खुली तो वे उठते ही सामायिक लेकर बैठे और सोचने लगे—हे भगवान्, जो आपके पास जाते हैं और वन्दन करके व्रत-प्रत्याख्यान स्वीकार करते हैं, वे धन्य हैं। परन्तु मैं कितना प्रमादी हूँ कि अभी तक सोता रहा। अपने इस प्रमाद पर मुझे भारी दुःख है और अपने आपको धिक्कारता हूँ। मेरी यह परोक्ष वन्दना आप स्वीकार कीजिए, यह कहते हुए शुद्ध हृदय से सामायिक के काल भर भगवान् की भक्ति में तल्लीन रहता है और उनके गुण-गान करता रहता है।

दूसरे दिन जब श्री कृष्ण जी सभा में विराज रहे थे, तब कालक ने आकर कहा—मैंने आज सर्वप्रथम भगवान् की वन्दना किया है। उन्होंने कहा—

भगवान से इसका निर्णय करके इनाम दिया जावेगा । श्री कृष्ण रवताचल पर सपरिवार गये और भगवान को वन्दन करके कहा—दीनवन्धो, आज आपको सबसे पहिले किसने वन्दन किया है ? भगवान ने पछा—कृष्ण, द्रव्य-वन्दन की बात पूछ रहे हो, या भाववन्दन की । कृष्णजी ने कहा—भगवन्, जिसमे अधिक लाभ हो, उसी के लिए पूछा है । तब भगवान ने कहा—आज द्रव्य से वन्दन तो कालक ने सर्व प्रथम किया है और भाव से वन्दन कुजभवर ने किया है । और उसी को अधिक लाभ मिला है । श्री कृष्ण ने आकर कुजभवर को अश्वरत्न इनाम में दिया और कालक से कहा—तूने लोभ से वशीभूत होकर के वन्दन किया है, किन्तु कुजभवर ने विना किसी लोभ के नि स्वार्थ भाव से वन्दन किया है ।

भाइयो, जहा भगवान के प्रति या धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा या आस्था होती है, वहा पर स्वार्थ भावना नहीं होती है । ऐसे आस्थावान् व्यक्ति ही इस लोक में भी सुख पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं । इसलिए आप लोगो को अपनी आस्था सुदृढ रखनी चाहिए ।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला ६

जोधपुर

आर्य के भेद

भाइयो, अभी तक आपके सामने मुनिजी ने आर्यपुरुष के गुण बताये । पर 'आर्य' शब्द का क्या अर्थ है, यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए । आर्य शब्द की निरुक्ति करते हुए कहा गया है —

‘अर्यन्ते गुणगुणवद्भिर्वा सेव्यन्ते इत्यार्या’ ।

अर्थात्—जो गुणों से गुणवानों के द्वारा सेवित होते हैं, वे आर्य कहलाते हैं । विद्यानन्द स्वामी ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है—

सद्गुणैः गुणैर्यमाणत्वाद् गुणवद्भिश्च मानवैः ।

प्राप्तर्द्धोत्तरभेदेन तत्रार्या द्विविधा स्मृता ॥

जिनके भीतर मानवोचित सद्गुण पाये जाते हैं, अतः जो गुणवान् मानवों के द्वारा उत्तम कहे जाते हैं, वे आर्य कहलाते हैं । ऐसे आर्यपुरुष दो प्रकार के होते हैं—ऋद्धिप्राप्त आर्य और अनृद्धिप्राप्त आर्य । जिनको तपस्या के प्रभाव से अनेक प्रकार की ऋद्धि या लब्धि प्राप्त होती है, वे अलौकिक गुण प्राप्त ऋषिगण ऋद्धिप्राप्त आर्य कहलाते हैं । तथा जिन पुरुषों में सुजनता, सहृदयता, कारुणिकता और दानशीलता आदि विशिष्ट लौकिक गुण पाये जाते हैं, वे अनृद्धिप्राप्त आर्य कहलाते हैं ।

उक्त व्याख्याओं के अनुसार यह अर्थ फलित होता है कि आर्य का शब्दार्थ श्रेष्ठ पुरुष है और अनार्य का अर्थ नेष्ट पुरुष है । जिनका व्यवहार एवं

आचार-विचार खराब है, वह अनार्यपुरुष है। यह आर्य शब्द आज का नहीं, किन्तु अनादिकाल का है। शायद आप लोगो ने यह समझ रखा है कि यह आर्य शब्द दयानन्द सरस्वती ने प्रकट किया है, क्योंकि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। हमारे जैन सूत्रों में यह शब्द सदा से ही उत्तम पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता आया है। जैसे कि आर्य जम्बू, आर्य सुधर्मा आदि। गृहस्थों के लिए भी यह प्रयोग मिलता है—अहो आर्यपुत्र ! जब तक यहाँ पर भोगभूमि प्रचलित थी, तब तक स्त्री अपने पति को 'आर्य' और पति अपनी स्त्री को 'आर्य' कह कर ही सम्बोधित करते थे। तत्त्वार्थसूत्रकार ने मनुष्यों के दो भेद बतलाये हैं - 'आर्या म्लेच्छाश्च' अर्थात् मनुष्य दो प्रकार के हैं—आर्य और म्लेच्छ। म्लेच्छों को ही अनार्य कहते हैं। म्लेच्छों का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है—

धर्म-कर्मवहिर्भूता इत्यमी म्लेच्छका मताः ।

अन्यथाज्यैः समाचारैरायावर्तते ते समा ॥

अर्थात्—जो लोग धर्म-कर्म से वहिर्भूत हैं—जिनमें धर्म-कर्म का विचार नहीं है, वे पुरुष म्लेच्छ माने गये हैं। अन्य कार्यों का आचरण तो उनका आर्यावर्त के पुरुषों के ही समान ही होता है।

ऋद्धि या लब्धि से रहित आर्य पुरुष भी पाँच प्रकार के होते हैं—क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, दर्शनार्य और चारित्र्यार्य। काशी-कोशल आदि उत्तम क्षेत्र में उत्पन्न हुए पुरुष क्षेत्रार्य हैं। इक्ष्वाकु आदि उत्तम वंशों में उत्पन्न मनुष्य जात्यार्य हैं। असि-मपी आदि से आजीविका करनेवाले लोग कर्मार्य हैं। सम्यग्दर्शन को धारण करने वाले मनुष्य दर्शनार्य कहलाते हैं और चारित्र्य को धारण करने वाले चारित्र्यार्य कहे जाते हैं।

धार्मिक दृष्टि से आर्य

भाइयो, यहाँ पर हम दर्शनार्य और चारित्र्यार्य से ही प्रयोजन है। जिनके भीतर विवेक है, हेय-उपादेय का ज्ञान है और आचार-विचार उत्तम हैं, वे ही यथार्थ में आर्य बूढ़े जाने के योग्य हैं। आर्य पुरुष की प्रकृति कोमल होनी चाहिए कठोर नहीं। कोमल हृदय में ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं, कठोर हृदय में नहीं। जैसे कि कोमलभूमि में ही बीज उग्न होता है कठोर भूमि में नहीं। पर जब हम देखते हैं कि बार-बार उपदेश दिये जाने पर भी हमारा हृदय कठुना से आद्र नहीं होता है, तब यही ज्ञात होता है कि हमारा हृदय कोमल नहीं।

जैसे पानी बरसने पर भी जहा की भूमि गीली न हो, तो उसे कठोर भूमि कहा जाता है, उसी प्रकार सत्संग पाकर और धर्मोपदेश सुनकर भी यदि हमारा हृदय कोमल नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिये कि वह कठोर है ? यही कारण है कि हमारे विचार कुछ और हैं और प्रचार कुछ और ही करते हैं। जो लोग उत्तम जाति, उत्तम कुल और उत्तम देश में जन्म लेकर के भी आर्यपने के गुणों से रहित होते हैं, उन्हें वास्तव में अनार्य ही समझना चाहिए। आर्य होने के लिए बाहिरी धन-वैभव आदि की आवश्यकता नहीं है, किन्तु आन्तरिक गुणों की ही आवश्यकता है।

एक बार विहार करते हुए हम एक गाव में पहुँचे। वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर शेष सब अन्य जाति के ही लोगो के घर थे। सध्या हो रही थी और हमें वहाँ पर रात्रि भर ठहरना था। हमें मालूम हुआ कि अमुक घर ब्राह्मण का है, तो हम उस घर के आगे पहुँचे। द्वार पर एक बाई खड़ी थी। हमने उससे कहा कि हमें यहाँ रात भर ठहरना है यदि तुम पोल में ठहरने की आज्ञा दे दो तो ठहर जायें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। उस बाई ने पूछा—तुम कौन हो ? मैंने नहीं जानती कि तुम चोर, बदमाश या डाकू हो ? मैंने कहा—बाई, तू बिलाडे के पास अमुक गाव की जाई—जन्मी है। और हम तो जगत्-प्रसिद्ध हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम कौन हैं। वह यह सुनकर भी बोली—पोल तो दूर की बात है, हम तो तुम्हें चवूतरी पर भी नहीं ठहरने देंगे। मैंने कहा—बाई, तेरा धनी आने तक तो ठहरने दे, क्योंकि हमारे प्रतिक्रमण का समय हो रहा है। परन्तु उसने नहीं ठहरने दिया। हम भी 'अच्छा, तेरी मर्जी' ऐसा कहकर चल दिये और समीप में ही एक नीम के वृक्ष के नीचे भूमि का प्रतिलेखन करके बैठ गये। इसी समय एक आदमी आया और बोला—महाराज, माष का महीना है, सर्दी जोर पर है। यहाँ पर आप ठर जाओगे। और फिर यहाँ पर चीचडे भी बहुत हैं। मैं जाति का बाभी हूँ। मेरा मकान अभी नया बना है, उसमें पोल है, उसमें आप यदि ठहर सकते हो तो ठहर जाइये। मैंने उमम अभी रहवास नहीं किया है। मैंने कहा—भाई यदि रहवास भी कर लिया हो तो उसमें क्या हज़ं है ? कोई धूल-मिट्टी तो तेरी जाति में नहीं मिली है ? फिर हमारा सिद्धान्त तो मनुष्य जाति को एक ही मानता है। यदि तुम्हारी भावना है तो दे दो। इस प्रकार हम उसकी आज्ञा लेकर उसकी नई पोल में ठहर गये। तत्पश्चात् उसने अपनी विरादरीवालों को डकट्टा किया और उनमें कहा—अपने गाव में मावु महाराज आये हैं, तो उनका उपदेश तो सुनना चाहिए। आज अपना तबूरा नहीं बजायेंगे और इनका ही उपदेश

आप निश्चिन्त रहे, आपका यह काम अवश्य हो जायगा। इस प्रकार वचनो से भी जो हिम्मत बधाते हैं, वे पुरुष भी आर्य कहलाने योग्य हैं। आज अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमें दूसरो से क्या मतलब है ? हम क्यों झझट में पड़े ? परन्तु ऐसा विचारना आर्यपना नहीं, किन्तु अनार्यपना है।

आर्यपुरुष की करुणाशीलता

भाइयो, आप लोगो ने अनेक बार सुना होगा कि मेघरथ राजा की शरण में एक कबूतर पहुँचा और उसके पीछे लगा हुआ बाज भी आगया। अब आप लोग बतलायें कि उस कबूतर से राजा का क्या कोई स्वार्थ था ? नहीं था। किन्तु दुःख से पीड़ित उसे जब शरण दे दी। तब बाज बोला—राजन्, मेरी शिकार मुझे सौंपो। राजा ने कहा—क्षत्रिय लोग शरणागत के प्रतिपालक होते हैं। उसे हम आपको कैसे सौंप सकते हैं ? यह सुनकर बाज बोला—तो मैं भूखा हूँ, मुझे उसकी तौल बराबर अपना मास काटकर खाने के लिए दीजिए। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तराजू और छुरी मगाई गई और एक पलड़े पर बाज को बैठाया और दूसरे पर अपना मास काट-काट कर रखने लगा। भाई, यह थी राजा की करुणावृत्ति, जो सकट में पड़े कबूतर के प्राण बचाने के लिए वे अपना मास भी काटकर देने के लिए तैयार हो गये। आप लोगो के पास भी यदि कोई आपत्ति का मारा आवे और आप सोचें कि इससे क्या लेना और क्या देना है ? तो यह बात आर्यपने के प्रतिकूल है। भाई, आपत्ति में पड़े पुरुष से लेना भी है। लेना तो यह है कि हम अपने भीतर यह अनुभव करें कि आपत्ति-ग्रस्त व्यक्ति कितनी दयनीय दशा में होता है, वह कितना असहाय होता है और उस पर जो शक्ति-सम्पन्न और सबल-व्यक्ति घोर-जुल्म करते हैं, तो हमें उन दोनों की प्रकृति का सबक लेना है। और देना क्या है—साझ। अर्थात् उस शरणागत दुखी व्यक्ति से यह कहें कि भाई, तू घबड़ा मत। तेरी रक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। यदि कभी कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के वशीभूत होकर आपके पास आता है तो उससे ऐसा मत कहो कि हमें तुमसे क्या लेना-देना है। भाई, यह सारा लोक-व्यवहार देने और लेने से ही चलता है। लोग रकम लेते भी हैं और देते भी हैं, तभी व्यवहार का काम चलता है। अपनी लडकी दूसरो को देते हैं और दूसरो की लेते भी हैं, तभी समाज का काम चलता है। देना और लेना मानव मात्र का धर्म है। दूसरो से गुण लो और साझ दो। साझ कितना दिया जाता है ? जितना आपके पास है, उतना। कल्पना कीजिए—आपके रहने के लिए एक कोठरी है और दो-तीन

मनुष्यों को ही ठहरने के लिए आप उसमें साज दे सकते हैं। अब यदि हम आदमी आजावे और कहे कि हमें भी साज दो—ठहरने दो। तब हाथ जोड़ने पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि साहब, आप स्वयं ही देख लीजिए कि जगह कितनी है। मेरी ओर से इनकारी नहीं है। वे स्थान की कमी देखकर स्वयं ही चले जावेंगे। पर स्थान के रहते हुए इनकार करना यह आर्यपने के प्रतिकूल है।

सबको सहयोग

बन्धुओ, एक महात्मा जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। पानी बरसने लगा तब एक व्यक्ति ने आकर पूछा—क्या मुझे भी ठहरने के लिए स्थान है? महात्मा जी बोले—हां, एक व्यक्ति के सोने का स्थान है, पर दो व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं, इस प्रकार कहकर वह महात्मा उठकर बैठ गया और उसे भी बुला करके भीतर बैठा लिया। इतने में दो व्यक्ति और भी भीजते हुए आये और बोले—महात्मा जी क्या भीतर और भी जगह है? महात्माजी बोले—हां भाई, दो के बैठने की जगह है और चार व्यक्तियों के पड़े रहने की जगह है, यह कहकर वे दोनों खड़े हो गये और उन दोनों को भी भीतर बुला करके पड़ा कर लिया। भाई, यह कहलाता है आर्यपना। सच्चे आर्य तो दूसरे को इनकार करना जानते ही नहीं हैं। यदि आप लोग इतना त्याग नहीं कर सकें, तो भी शक्ति के अनुसार तो त्याग करना ही चाहिए और उदारता भी प्रकट करना चाहिए।

यहां कोई पूछे कि यह 'साज' क्या है? यह तो खाऊ प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। जिसे जो दिया जाता है, उसे वह खा जाता है। वह लौटकर वापिस नहीं आता है। भाई, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देवों—कितान जमीन में धान्य बोना है, तो सारी जगह का धान्य तो वापिस नहीं आता है? वृक्ष में दो-चार हाथ जमीन ऐसी भी होती है, कि जिसमें डाला गया बीज वापिस नहीं आता है। अब यदि कोई व्यक्ति आकर कहे कि भाई, तेरे वृक्ष की यह जमीन तो बेकार है, तू इस मुझे दे दे तो क्या वह किमान उसे दे देगा? नहीं देगा। भाई, कितने ही लोग लेने में सार समझते हैं, तो कितने ही देने में सार समझते हैं। जो देने में सार समझते हैं, उन्हें ही आर्य पुरुष समझना चाहिये।

धन्ना सेठ का दान

बन्धुओ, गान्धियों ने गांधीन रूपनदेव के तेरह पूर्व भवों का यजन मिनता है। इनके पहिले भव भनावह नेठ का है। उनका पान अपार मम्पति को

आप निश्चिन्त रहे, आपका यह काम अवश्य हो जायगा। इस प्रकार वचनो से भी जो हिम्मत बधाते हैं, वे पुरुष भी आर्य कहलाने योग्य हैं। आज अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमें दूसरो से क्या मतलब है ? हम क्यों झझट में पड़े ? परन्तु ऐसा विचारना आर्यपना नहीं, किन्तु अनार्यपना है।

आर्यपुरुष की करुणाशीलता

भाइयो, आप लोगो ने अनेक बार सुना होगा कि मेघरथ राजा की शरण में एक कबूतर पहुँचा और उसके पीछे लगा हुआ बाज भी आगया। अब आप लोग बतलाये कि उस कबूतर से राजा का क्या कोई स्वार्थ था ? नहीं था। किन्तु दुःख से पीड़ित उसे जब शरण दे दी। तब बाज बोला—राजन्, मेरी शिकार मुझे सौपो। राजा ने कहा—क्षत्रिय लोग शरणागत के प्रतिपालक होते हैं। उसे हम आपको कैसे सौंप सकते हैं ? यह सुनकर बाज बोला—तो मैं भूखा हूँ, मुझे उसकी तौल बराबर अपना मांस काटकर खाने के लिए दीजिए। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तराजू और छुरी मगाई गई और एक पलड़े पर बाज को बैठाया और दूसरे पर अपना मांस काट-काट कर रखने लगा। भाई, यह थी राजा की करुणावृत्ति, जो सकट में पड़े कबूतर के प्राण बचाने के लिए वे अपना मांस भी काटकर देने के लिए तैयार हो गये। आप लोगो के पास भी यदि कोई आपत्ति का मारा आवे और आप सोचें कि इससे क्या लेना और क्या देना है ? तो यह बात आर्यपने के प्रतिकूल है। भाई, आपत्ति में पड़े पुरुष से लेना भी है। लेना तो यह है कि हम अपने भीतर यह अनुभव करें कि आपत्ति-ग्रस्त व्यक्ति कितनी दयनीय दशा में होता है, वह कितना असहाय होता है और उस पर जो शक्ति-सम्पन्न और सबल-व्यक्ति घोर-जुल्म करते हैं, तो हमें उन दोनों की प्रकृति का सबक लेना है। और देना क्या है—साझ। अर्थात् उस शरणागत दुखी व्यक्ति से यह कहें कि भाई, तू घबड़ा मत। तेरी रक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। यदि कभी कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के वशीभूत होकर आपके पास आता है तो उससे ऐसा मत कहो कि हमें तुमसे क्या लेना-देना है। भाई, यह सारा लोक-व्यवहार देने और लेने से ही चलता है। लोग रकम लेते भी हैं और देते भी हैं, तभी व्यवहार का काम चलता है। अपनी लडकी दूसरो को देते हैं और दूसरो की लेते भी हैं, तभी समाज का काम चलता है। देना और लेना मानव मात्र का धर्म है। दूसरो से गुण लो और साझ दो। साझ कितना दिया जाता है ? जितना आपके पास है, उतना। कल्पना कीजिए—आपके रहने के लिए एक कोठरी है और दो-तीन

मनुष्यों को ही ठहरने के लिए आप उसमें साझा दे सकते हैं। अब यदि दस आदमी आजावें और कहे कि हमें भी साझा दो—ठहरने दो। तब हाथ जोड़ने पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि साहब, आप स्वयं ही देख लीजिए कि जगह कितनी है। मेरी ओर से इनकारी नहीं है। वे स्थान की कमी देखकर स्वयं ही चले जावेंगे। पर स्थान के रहते हुए इनकार करना यह आर्यपने के प्रतिकूल है।

सबको सहयोग

बन्धुओ, एक महात्मा जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। पानी बरसने लगा तब एक व्यक्ति ने आकर पूछा—क्या मुझ भी ठहरने के लिए स्थान है? महात्मा जी बोले—हां, एक व्यक्ति के सोने का स्थान है, पर दो व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं, इस प्रकार कहकर वह महात्मा उठकर बैठ गया और उसे भी बुला करके भीतर बैठा लिया। इतने में दो व्यक्ति और भी भीजते हुए आये और बोले—महात्मा जी क्या भीतर और भी जगह है? महात्माजी बोले—हां भाई, दो के बैठने की जगह है और चार व्यक्तियों के खड़े रहने की जगह है, यह कहकर वे दोनों खड़े हो गये और उन दोनों को भी भीतर बुला करके खड़ा कर लिया। भाई, यह कहलाता है आर्यपना। सच्चे आर्य तो दूसरे को इनकार करना जानते ही नहीं हैं। यदि आप लोग इतना त्याग नहीं कर सके, तो भी शक्ति के अनुसार तो त्याग करना ही चाहिए और उदारता भी प्रकट करना चाहिए।

यहां कोई पूछे कि यह 'साझा' क्या है? यह तो खाऊ प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। जिसे जो दिया जाता है, उसे वह खा जाता है। वह लौटकर वापिस नहीं आता है। भाई, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो—किसान जमीन में धान्य बोता है, तो सारी जगह का धान्य तो वापिस नहीं आता है? खेत में दो-चार हाथ जमीन ऐसी भी होती है, कि जिसमें डाला गया बीज वापिस नहीं आता है। अब यदि कोई व्यक्ति आकर कहे कि भाई, तेरे खेत की यह जमीन तो बेकार है, तू इसे मुझे दे दे तो क्या वह किसान उसे दे देगा? नहीं देगा। भाई, कितने ही लोग लेने में सार समझते हैं, तो कितने ही देने में सार समझते हैं। जो देने में सार समझते हैं, उन्हें ही आर्य पुरुष समझना चाहिये।

धन्ना सेठ का दान

बन्धुओ, शास्त्रों में भगवान् ऋषभदेव के तेरह पूर्व भवों का वर्णन मिलता है। इनमें पहिला भव धन्नावह सेठ का है। उसके पास अपार सम्पत्ति थी

और दिन-रात बढ़ती ही जाती थी । भाई, जब अन्तराय टूटती है, तब लक्ष्मी के बढ़ने का कोई ठिकाना नहीं रहता । एक बार उसके मन में विचार आया कि मेरे धन तो बहुत बढ़ गया है, अब मुझे अपने भीतर सद्गुण भी बढ़ाना चाहिये : इसके लिए आवश्यक है कि मैं दूसरो से सद्गुण लूँ और दूसरो को अपने धन में से साझा दूँ ? यह विचार कर वह उत्तम वस्तुओं की भेंट लेकर राजा के पास गया और भेंट समर्पण करके नमस्कार किया । राजा ने उन का अभिवादन करते हुए उचित स्थान पर बैठाया । सेठ ने कहा— महाराज, मेरा विचार व्यापार के लिये बाहिर जाने का है । यदि कोई भाई व्यापार के लिए मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकता है । मैं उसे साथ में ले जाऊँगा और उसके खान-पान का सारा खर्च मैं उठाऊँगा । तथा व्यापार के लिए जितनी पूँजी की जरूरत होगी, वह मैं दूँगा । व्यापार में जो लाभ होगा, वह उसका होगा । और यदि नुकसान होगा, तो वह मेरा होगा । आप सारे नगर में घोषणा करा दीजिए कि जो भी मेरे साथ चलना चाहे वे साथ चलने के लिए तैयार हो जावे और अपने नाम लिखा देवे । उसने यह भी घोषित करा दिया कि मैं जो यह व्यापार के लिए सुविधा दे रहा हूँ, वह कोई दान समझ करके नहीं दे रहा हूँ । किन्तु प्रत्येक व्यक्ति की मेरे घर में सीर है । वह मुझे अपना ही समझ करके मेरे साथ चले । घोषणा सुनकर के अनेक व्यक्ति चलने के लिए तैयार हो गये और उन्होंने सेठ के पास जाकर अपने-अपने नाम लिखा दिये । यात्रा के लिए प्रस्थान के शुभ मुहूर्त की घोषणा करा दी गई और सब लोगो ने अपने अपने डेरे नगर के बाहिर लगा दिये । राजा की ओर से भी चौकीपहरे का प्रबन्ध कर दिया गया । तथा आगे के लिए भी आदेश भेज दिये गये कि मेरा सेठ आरहा है, उसके जान-माल की रक्षा की जावे और उसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे राज्य की ओर से पूरा किया जावे ।

इस प्रकार जब चलने की तैयारी सब प्रकार से पूरी हो गई, तभी श्री धर्मघोष नाम के आचार्य भी ५०० मुनियों के परिवार के साथ वहाँ पधारे । उन्होंने भी उसी देश में विहार करने के लिए कह दिया था परन्तु मार्ग विकट था अतः उसे पार करने के लिए किसी बड़े सारथिवाह के साथ की आवश्यकता थी । उन्हें यह ज्ञात हुआ कि धन्नावह सेठ भी उसी देश की ओर व्यापार करने के लिए जा रहा है, तो आचार्य महाराज ने सेठ के पास जाकर अपना अभिप्राय कहा कि हम लोग भी आपके साथ उसी देश की ओर चलना चाहते हैं ।

भाइयो, पहिले के लोगो को अपने बड़े से भी बड़े पद का कोई अभिमान नहीं होता था। मुनिसघ के अधिपति भी जब किसी राजा के प्रदेश में विहार करना चाहते थे, तब पहिले राजा की आज्ञा प्राप्त कर लेते थे, तभी उसके राज्य में विहार करते थे और यदि किसी देश के राजा का मरण हो जाता था अथवा और कोई रीति-भ्रंति का उपद्रव होता था तो वे विहार नहीं करते थे। आज के समान पहिले भारतवर्ष में सर्वत्र जाने-आने के लिए राजमार्ग नहीं थे, अतः साधु-सन्त भी साहूकारों और व्यापारियों के सघ के साथ ही एक देश से दूसरे देश में विहार करते थे।

हा, तो धन्नावह सेठ से जब धर्मघोष आचार्य ने उनके साथ चलने की बात कही और पूछा कि आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा ? तब वह अति हर्षित होकर बोला—भगवन्, यह तो मेरे परम सौभाग्य की बात है कि कल्पवृक्ष भी हमारे साथ चल रहा है। आपके साथ रहने में तो हमारी सभी विघ्न-बाधाएँ दूर होगी और हमें धर्म का लाभ भी मिलता रहेगा। हमें आपके साथ रहने में क्या ऐतराज हो सकता है। आप सर्व सघ-परिवार को लेकर हमारे सघ के साथ विहार कीजिए। यह कहकर उसने चलने का दिन-मुहूर्त आदि सब बतला दिया। यथासमय सेठ अपने सार्थवाहों के साथ रवाना हुआ और आचार्य भी अपने सघ-परिवार के साथ कुछ अन्तराल से चलने लगे ? जहाँ पर रात हो जाती और सेठ का पडाव लगता, वही थोड़ी दूर पर वृक्षों के नीचे प्रासुक भूमि देखकर आचार्य भी अपने सघ-परिवार के साथ ठहर जाते ? इस प्रवार चलते-चलते मार्ग में ही चौमासा आगया। आपाढ का मास था और पानी बरसना प्रारम्भ हो गया, तब सेठ ने अपने साथियों से कहा—भाइयो, अब वर्षा काल में आगे चलना ठीक नहीं है। इस समय अनेक छोटे छोटे सम्मूच्छन जीव पैदा हो जाते हैं, सर्वत्र घास आदि उग आती है, इससे चलने पर उन असह्य जीवों की विराधना होगी, वाहनो में जुते बैलों को भी और हमें अपने आपको भी कष्ट होगा, तथा अपना माल भी खराब हो जायगा। अतः यही किसी ऊँचे और ऊसर भू भाग पर हमें अपना पडाव लगा देना चाहिए और शान्तिपूर्वक चौमासा बिताना चाहिए।

भाइयो, पहिले चौमासे में गृहस्थ लोग भी आना-जाना वन्द कर देते थे और एक जगह ठहर कर धर्म-साधन करते थे। उन्हें भी जीव-विराधना का विचार रहता था और असावद्य या अल्प सावद्य के ही व्यापार करते थे। आज तो इन सब बातों का किसी को कुछ भी विचार ही नहीं रहा है और चौमासे में भी व्यापार के लिए मोटर-ट्रक आदि दौड़ाते फिरते हैं और महा आरम्भ

के व्यापारादि करते हैं। इन कल-कारखानों में कितनी महा हिंसा होती है, इसका क्या कभी आप लोगो ने विचार किया है ?

हा, तो जब आचार्य धर्मघोष ने देखा कि चौमासा शुरू हो गया है और सेठ भी अपने साथियों के साथ ठहर गया है तब हमें भी यही आस-पास किसी निरवद्य और निराकुल स्थान पर ठहर जाना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने भी अपने सर्वसभ-परिवार को पर्वतो की गुफाओं आदि एकान्त स्थानों में ठहरने के लिए आज्ञा दे दी और कहा—साधुओं, यदि एषणीय आहार-जल मिल जावे तो ग्रहण कर लेना, अन्यथा जैसी तपस्या सभव हो, वैसा कर लेना। तब सब साधुओं ने कहा—गुरुदेव, इस जंगल में निर्दोष गोचरी मिलना सभव नहीं है, अतः आप तो हमें चार-चार मास क्षमण की तपस्या दिलावे। आचार्य ने सबको चातुर्मासिक तपस्या का प्रत्याख्यान कराके स्वयं भी उसे अंगीकार किया और वे किसी निर्जन वन-प्रदेश में जा विराजे। शेष साधु भी यथायोग्य स्थानों पर ठहर करके आत्म-साधना में सलग्न हो गये।

इधर सेठ भी अपने सार्थवाहों के साथ सामायिक-स्वाध्याय आदि करते हुए चौमासे के दिन पूरे करने लगा। उसने देखा कि साधु-सन्त लोग अपने-अपने ठिकाने चले गये हैं और धर्मध्यान में मस्त हैं तो वह भी अपने कार्य में और साथियों की सार-सभाल में व्यस्त होकर उन साधु-सन्तों की बात ही मानो भूल-सा गया। इस प्रकार चार मास बीत गये। तब धन्नावह सेठ ने अपने साथियों को प्रस्थान करने के लिए तैयार होने की सूचना दी। जब सेठ के प्रधान मुनीम ने आकर कहा—सेठ साहब, और तो सब ने चलने की तैयारी कर ली है। परन्तु अपने साथ जो ५०० मुनिराज आये थे, उनका तो कोई पता ही नहीं है, तब सेठ को पश्चात्ताप हुआ—हाय, मैं बड़ा पापी हूँ जो मुनि-महात्माओं को विश्वास देकर साथ में लाया, परन्तु पूरे चौमासे भर मैंने उनकी कोई सार-सभाल नहीं की। तब सब लोगो को भेजकर सेठ ने उनकी खोज-बीन करायी। इधर चौमासा पूर्ण हुआ जानकर सब साधु लोग भी आचार्य के पास एकत्रित हुए। जैसे ही सेठ को साधुओं के एकत्रित होने के समाचार मिले, वैसे ही वह आचार्य देव के पास गया और उनके चरण-कमलों में पड़कर रोने लगा। आचार्य महाराज ने पूछा—सेठजी, क्या बात है ? सेठ बोला—महाराज, मैंने आपके साथ विश्वासघात का महापाप किया है जो कि मैं आप सबको विश्वास दिलाकर साथ में लाया और फिर चौमासे भर मैंने आप लोगो की कोई सार-सभाल नहीं की। तब आचार्य ने कहा—सेठजी, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। हमारा तो चार मास तक खूब धर्म-साधन हुआ और

कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ है। सेठ ने कहा—आपका यह बड़प्पन है कि आप इस प्रकार कहते हैं। परन्तु मैं तो अपनी भूल के कारण अधम पुरुष ही हूँ। तब आचार्य ने सेठ को और उनके सारे सघ को धर्म का हृदय-ग्राही उपदेश दिया और सब लोग सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उपदेश के अन्त में सेठ ने आचार्य महाराज से गोचरी को पधारने के लिए प्रार्थना की। और उन्होंने भी गोचरी को जाने के लिए विचार किया।

इसी समय सौधर्म स्वर्ग का शक्रेन्द्र अपनी सभा में बैठा हुआ कह रहा था कि जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में धन्नावह सेठ के समान और कोई परोपकारी और धर्मात्मा गृहस्थ नहीं है। यह सुनकर सर्व देवता बहुत प्रसन्न हुए। किन्तु एक मिथ्यात्वी देव को शक्रेन्द्र के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ और वह उसकी परीक्षा करने के लिए वहाँ से चलकर यहाँ आया, जहाँ पर कि धन्नावह अपने साथियों के साथ ठहरा हुआ था। सब सघ वाले चातुर्मासिक साधुओं की पारणा कराने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस देवने आकर सब की भोजन-सामग्री को साधुओं के लिए अग्राह्य कर दी।

भाइयो, मनुष्य इस प्रबल अन्तराय कर्म को इसी प्रकार दूसरों के भोग-उपभोग आदि में विघ्न करके ही बाधता है और फिर पीछे रोता है कि हाय, मेरे ऐसे अन्तरायकर्म का उदय है कि पुरुषार्थ करने पर भी मुझे यथेष्ट भोगोपभोगों की प्राप्ति नहीं हो रही है और लक्ष्मी नहीं मिल रही है।

हा, तो सब साधु-सन्त को गोचरी के लिए निकलने की आज्ञा देकर आचार्य गोचरी के लिए निकले। वे एक-एक कर सबके रसोई-घरों में गये, परन्तु कहीं पर भी कल्पनीय वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हुई। सर्वत्र कुछ न कुछ अकल्पना दिखा। धीरे-धीरे घूमते हुए जब वे धन्नावह सेठ के डेरे पर पहुँचे तो वहाँ पर भी कोई वस्तु ग्रहण करने के योग्य नहीं दीखी और जो भी वस्तु सेठ ने उन्हें बहराने के लिए उठाई, उसे भी आचार्य ने 'एसमपि न कप्पइ' कह कर लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर सेठ बहुत घबड़ाया और अपने मन में अपने दुष्कर्मों की निन्दा करता हुआ सोचने लगा कि मेरे पास और भी कोई ऐसी वस्तु है, जो इनके कल्पनीय हो ? तभी साथ में लाये गये घी के पीपों की ओर उसका ध्यान गया और उसने आचार्य महाराज से निवेदन किया—महाराज, कोठार के तम्बू में पधारिये, वहाँ पर आपके लिए कल्पनीय घी विद्यमान है। आचार्य ने वहाँ जाकर के अपना पात्र रख दिया। देवता ने जो घी को पात्र में बहराते देखा तो उसने आचार्य की सुनने और देखने की शक्ति को अपने विक्रियावल से कम कर दी। अब मेठ पात्र में घी बहराता

जाता है, परन्तु आचार्य को नहीं दीखने से वे इनकार नहीं कर रहे हैं। सेठजी का नियम था कि जब तक साधु तीन बार लेने से इनकार न कर दे, तब तक मैं पात्र में बहराने से नहीं रुकूँगा, सो वह धी बहराता जाता है और वह पात्र से बाहिर बहता जाता है। न आचार्य इनकार कर रहे हैं और न वह बहराने से ही रुक रहा है। इस प्रकार एक-एक करके सेठने धी के सब पीपों का धी बहग दिया। सेठ के साथी लोग यह देखकर आचार्य की नाना प्रकार से समालोचना करने लगे। कितने ही तो जोर-जोर से भी कहने लगे—अरे, ये आचार्य क्या अन्धे हो गये हैं? जो धी बहा जा रहा है, पर ये लेने से इनकार ही नहीं कर रहे हैं। भाई लोगो का क्या है? जरा से मे इधर से उधर हो जाते हैं। परन्तु आचार्य की श्रवण शक्ति चलो जाने से न वे किसी की बात सुन ही रहे थे और दृष्टि-मन्द हो जाने के कारण कुछ देख ही न पा रहे थे। लोग सेठजी के लिए भी भला-बुरा कहने लगे कि अरे ये साधु अन्धे और बहरे हो गये हैं तो क्या सेठजी भी अन्धे हो गये हैं, जो यह बहता हुआ धी भी उन्हें नहीं दीख रहा है। सेठजी इन सब बातों को देखते और सुनते हुए भी उन पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है कि जब तक ये तीन बार इनकार नहीं कर देगे तब तक मैं देता ही जाऊँगा। साथ ही यह विचार भी उनके मन में आ रहा है कि मैं तो सुपात्र के पात्र में ही दे रहा हूँ, किसी ऐसे-वैसे अपात्र या कुपात्र को नहीं बहरा रहा हूँ। अतः उनके मन में लोगो की नाना प्रकार की बातें सुनते हुए भी किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ।

इधर जब उस देवने देखा कि इतना धी सेठ ने बहरा दिया और आचार्य और सेठ की—दातार और पात्र दोनों की ही सर्व ओर से निन्दा हो रही है। फिर भी सेठ के मन में किसी भी प्रकार का अणुमात्र भी दुर्भाव पैदा नहीं हो रहा है, तब उसे शक्रेन्द्र की बात पर विश्वास हुआ और उसने उसी समय आचार्य महाराज के सुनने और देखने की शक्ति ज्यों की त्यों कर दी। तब मुनिराज ने कहा—भैया, यह क्या किया। तूने इतना सारा धी क्यों बहा दिया। सेठ बोला—गुरुदेव, आपने मना नहीं किया सो मैं बहराता चल गया। तब आचार्य ने कहा—भाई, क्या बताऊँ? जब से तूने मेरे पात्र में धी बहराना शुरु किया, तभी से मेरे देखने और सुनने की शक्ति समाप्त हो गई। अभी वह वापिस शक्ति प्राप्त हुई तो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। उसी समय उस देवने प्रत्यक्ष होकर पहिले आचार्य का वन्दन-नमस्कार किया। फिर सेठ को नमस्कार करके बोला—मेठजी, शक्रेन्द्र ने आपकी जैसी प्रशंसा की थी, मैंने आपको उसी के समान पाया। मैंने ही अपनी माया में आचार्य महाराज के

देखने और सुनने की शक्ति को कम कर दिया था । मैं आपसे क्षमा मागता हूँ । आपके धी का कोई नुकसान नहीं हुआ है । एव यथापूर्व भरे हुए हैं । तभी देव ने सभी श्रावको के रसोई घरों की भोज्य वस्तुओं को कल्पनीय कर दिया और सर्व साधुओं ने आहार पाणी प्रासुक प्राप्त कर पारणा किया । देवता भी सर्व साधुओं को वन्दन-नमन करके और सेठ की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ अपने स्थान को चला गया ।

बन्धुओं, यह कथानक मैंने इस बात पर कहा है कि जो आर्यपुरुष होते हैं, वे यह विचार नहीं करते हैं कि मैं इसे दे रहा हूँ तो यह पीछा आवेगा, या नहीं ? वे तो निर्वाँछक होकर के ही दान देते हैं और जो कुछ भी किसी का उपकार करते हैं, वह प्रत्युपकार की भावना न रखकर ही करते हैं । वे व्यापार करते हैं तो उसमें भी अनुचित लाभ उठाने की भावना छोड़कर और घाटा उठाकर भी सस्ते भाव से अन्न के व्यापारी लोगों को अन्न सुलभ करते हैं और वस्त्र या अन्य वस्तुओं के व्यापारी अपनी-अपनी वस्तुओं से मुनाफा कमाने की वृत्ति को छोड़कर सस्ते और कम मूल्य पर ही वस्तुओं को देकर जनता-जनार्दन की सेवा करते हैं । आज के युग में ऐसे आर्य पुरुषों के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे हैं । जिधर देखो, उधर ही लोग दुष्काल के समय में अन्न को छुपा-छुपाकर रखते हैं और काले बाजार में दूने और तिगुने दाम पर बेचकर मनमाना मुनाफा कमाते हैं । यह आर्यपना नहीं, बल्कि अनार्यपना है । आप लोगों को यह अनार्यपने की प्रवृत्ति छोड़ना चाहिए और आर्यों के वंशज होने के नाते अपने भीतर आर्य गुणों को प्रकट करना चाहिए ।

चार प्रकार के पात्र

भाइयों, पात्र भी चार प्रकार के होते हैं - रत्नपात्र सुवर्णपात्र, रजतपात्र और मृत्तिका पात्र । रत्नों के पात्र समान तो तीर्थंकर भगवान् हैं । सोने के पात्र साधु-सन्त लोग हैं । चादी के पात्र समान व्रती श्रावक और सम्यक्त्वो भाई हैं । तथा शेष लोग मिट्टी के पात्र समान हैं । जैसे पात्र में वस्तु रखी जायगी, उसकी वैसी ही महत्ता होती है । इसी प्रकार उक्त चार प्रकार के पात्रों में से जिस प्रकार के पात्र को दान दिया जायगा और जैसे भावों के साथ दिया जायगा, वह उसी प्रकार का हीनाधिक फल देगा । पात्रदान का सुफल अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं, इसलिए पात्र को दान देते समय आपको मदा ऊँचे भाव रखना चाहिए और हीन विचार कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए । इस प्रकार जो आर्यपुरुष होते हैं, उनका पहिला

जाता है, परन्तु आचार्य को नहीं दीखने से वे इनकार नहीं कर रहे हैं। सेठजी का नियम था कि जब तक साधु तीन वार लेने से इनकार न कर दें, तब तक मैं पात्र में बहराने से नहीं रुकूंगा, सो वह घी बहराता जाता है और वह पात्र से बाहिर बहता जाता है। न आचार्य इनकार कर रहे हैं और न वह बहराने से ही रुक रहा है। इस प्रकार एक-एक करके सेठने घी के सब पीणो का घी बहरा दिया। सेठ के साथी लोग यह देखकर आचार्य की नाना प्रकार से समालोचना करने लगे। कितने ही तो जोर-जोर से भी कहने लगे—अरे, ये आचार्य क्या अन्धे हो गये हैं? जो घी बहा जा रहा है, पर ये लेने से इनकार ही नहीं कर रहे हैं। भाई लोगो का क्या है? जरा से मे इधर से उधर हो जाते हैं। परन्तु आचार्य की श्रवण शक्ति चलो जाने से न वे किसी की बात सुन ही रहे थे और दृष्टि-मन्द हो जाने के कारण कुछ देख ही न पा रहे थे। लोग सेठजी के लिए भी भला-बुरा कहने लगे कि अरे ये साधु अन्धे और बहरे हो गये हैं तो क्या सेठजी भी अन्धे हो गये हैं, जो यह बहता हुआ घी भी उन्हें नहीं दीख रहा है। सेठजी इन सब बातों को देखते और सुनते हुए भी उन पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है कि जब तक ये तीन वार इनकार नहीं कर देंगे तब तक मैं देता ही जाऊंगा। साथ ही यह विचार भी उनके मन में आ रहा है कि मैं तो सुपात्र के पात्र में ही दे रहा हूँ, किसी ऐसे-वैसे अपात्र या कुपात्र को नहीं बहरा रहा हूँ। अतः उनके मन में लोगो की नाना प्रकार की बातें सुनते हुए भी किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ।

इधर जब उस देवने देखा कि इतना घी सेठ ने बहरा दिया और आचार्य और सेठ की—दातार और पात्र दोनों की ही सर्व ओर से निन्दा हो रही है। फिर भी सेठ के मन में किसी भी प्रकार का अणुमात्र भी दुर्भाव पैदा नहीं हो रहा है, तब उसे शक्रेन्द्र की बात पर विश्वास हुआ और उसने उसी समय आचार्य महाराज के सुनने और देखने की शक्ति ज्यो की ल्यो कर दी। तब मुनिराज ने कहा—भैया, यह क्या किया। तूने इतना सारा घी क्यों बहा दिया। सेठ बोला—गुरुदेव, आपने मना नहीं किया सो मैं बहराता चल गया। तब आचार्य ने कहा—भाई, क्या बताऊँ? जब से तूने मेरे पात्र में घी बहराना शुरू किया, तभी से मेरे देखने और सुनने की शक्ति समाप्त हो गई। अभी वह वापिस शक्ति प्राप्त हुई तो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। उसी समय उस देवने प्रत्यक्ष होकर पहिले आचार्य का वन्दन-नमस्कार किया। फिर सेठ को नमस्कार करके बोला—सेठजी, शक्रेन्द्र ने आपकी जैसी प्रशंसा की थी, मैंने आपको उसी के समान पाया। मैंने ही अपनी माया से आचार्य महाराज के

देखने और सुनने की शक्ति को कम कर दिया था । मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ । आपके घी का कोई नुकसान नहीं हुआ है । अब यथापूर्व भरे हुए हैं । तभी देव ने सभी श्रावकों के रसोई घरों की भोज्य वस्तुओं को कल्पनीय कर दिया और सर्व साधुओं ने आहार पाणी प्रासुक प्राप्त कर पारणा किया । देवता भी सर्व साधुओं को वन्दन-नमन करके और सेठ की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ अपने स्थान को चला गया ।

बन्धुओं, यह कथानक मैंने इस बात पर कहा है कि जो आर्यपुरुष होते हैं, वे यह विचार नहीं करते हैं कि मैं इसे दे रहा हूँ तो यह पीछा आवेगा, या नहीं ? वे तो निर्वाच्छक होकर के ही दान देते हैं और जो कुछ भी किसी का उपकार करते हैं, वह प्रत्युपकार की भावना न रखकर ही करते हैं । वे व्यापार करते हैं तो उसमें भी अनुचित लाभ उठाने की भावना छोटकर और घाटा उठाकर भी सस्ते भाव से अन्न के व्यापारी लोगों को अन्न सुलभ करते हैं और वस्त्र या अन्य वस्तुओं के व्यापारी अपनी-अपनी वस्तुओं से मुनाफा कमाने की वृत्ति को छोड़कर सस्ते और कम मूल्य पर ही वस्तुओं को देकर जनता-जनार्दन की सेवा करते हैं । आज के युग में ऐसे आर्य पुरुषों के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे हैं । जिधर देवों, उधर ही लोग दुष्काल के समय में अन्न को छुपा-छुपाकर रखते हैं और काले बाजार में दूने और तिगुने दाम पर बेचकर मनमाना मुनाफा कमाते हैं । यह आर्यपना नहीं, बल्कि अनार्यपना है । आप लोगों को यह अनार्यपने की प्रवृत्ति छोड़ना चाहिए और आर्यों के वंशज होने के नाते अपने भीतर आर्य गुणों को प्रकट करना चाहिए ।

चार प्रकार के पात्र

भार्यों, पात्र भी चार प्रकार के होते हैं - रत्नपात्र सुवर्णपात्र, रजतपात्र और मृत्तिका पात्र । रत्नों के पात्र समान तो तीर्थंकर भगवान् हैं । सोने के पात्र साधु-सन्त लोग हैं । चांदी के पात्र समान व्रती श्रावक और मन्थस्त्री नाई हैं । तृतीया श्रेण लोग मिट्टी के पात्र समान हैं । जैसे पात्र में वस्तु रखी जायगी, उसी वैसी ही महत्ता होती है । इसी प्रकार उक्त चार प्रकार के पात्रों में से जिन प्रकार के पात्र को दान दिया जायगा और जैसे नावों के साथ दिया जायगा, वह उसी प्रकार का होनाधिक पत्र देना । पात्रदान का सुषण अत्यन्त ही प्राण होता है, इसमें कोई नदोष नहीं, इसलिए पात्र को दान देने समय आपत्तों तथा डोके नाव रखना चाहिए और होन विचार नहीं भी ना में ली जाना चाहिए । उस प्रकार जो आर्यपुरुष जानें हैं, उनका चरित्र

गुण है हृदय की कोमलता । दूसरा गुण है - लेना और देना । लेना गुण और देना साझ । तीसरा गुण है—विकथा, निन्दा और व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहना । आर्यपुरुष प्रयोजन और आत्मकल्याण की बात के सिवाय निरर्थक या पर-निन्दा और विकथा की बात न स्वयं कहेगा और न सुनेगा ही । आर्य-पुरुष मन से कभी दूसरे की बुरी बात का चिन्तन नहीं करते, कान से सुनते भी नहीं हैं और आख से किसी की बुरी बात देखते ही नहीं है । वे आखों से जीवों को देखकर यतनापूर्वक चलते हैं, वचन से दूसरों के लिए हितकारी प्रिय वचन बोलते हैं और मन से दूसरों की भलाई की बात सोचते हैं । इस प्रकार उनके मन, वचन और काय में भी आर्यपना रहता है । आर्यपुरुषों का लेन-देन, रीति-रिवाज और खान-पान सभी कुछ आर्यपने से भरा रहता है । उनकी सदा यही भावना रहती है—

नहीं सताऊँ किसी जीवको, झूठ कभी नहीं कहा करूँ,
पर-धन, वनिता पर न लुभाऊँ, सन्तोषामृत पिया करूँ ।
अहंकार का भाव न रखूँ, नहीं किसी पर क्रोध करूँ,
देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूँ ।
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ,
बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूँ ।
मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे,
दीन दुखी जीवों पर मेरे उरसे करुणा-स्रोत बहे ।
दुर्जन क्रूर कुमार्ग-रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे,
साम्यभाव रखूँ मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे ।
गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे,
बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे,
होऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे,
गुण-ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे ।

आज लोग धर्म-धर्म चिल्लाते हैं और अपने को आर्य कहते हैं । परन्तु उनके भीतर धर्म कितना है और आर्यपना कितना है, यह देखने की बात है । अभी मध्यप्रदेश के रायपुर नगर में आचार्य तुलसी का चौमासा हुआ । वहाँ पर उनकी 'अग्नि परीक्षा' नामक पुस्तक को लेकर अपने को सनातन धर्मी और आर्य कहने वाले लोगों ने कितना उपद्रव किया, पडाल जला दिया और सती-साध्वियों तक पर अत्याचार करने पर उतारू हो गये । आचार्य तुलसी का वहाँ पर चौमासा पूरा करना भी कठिन कर दिया । आप लोगों को ज्ञान

हे कि जैन दिवाकर चौथमल जी स्वामी ने भी 'सीता वनवास' नामक पुस्तक एक ही राग में लिखी है। वह भी अग्नि-परीक्षा जैसी ही है। भाई, जिन प्रकार पूर्वाचार्यों ने प्राकृत में 'तेमट्टिपुरिमचरिय' बनाया, उनके ही आधार पर आचार्य हेमचन्द्र ने 'त्रिपट्टि शलाका पुरुष-चरित' बनाया और उसी के आधार पर उपाध्याय समयसुन्दर जी और केशवराज जी ने रामायण का निर्माण किया। उसी प्रकार पहिले वाल्मीकिजी ने पहिले मस्कृत में रामायण बनाई, फिर तुलसीदास जी ने अपनी रामायण बनाई, तो सभी में राम और सीताजी के चरित का वर्णन है। मूल कथानक में कोई अन्तर नहीं है। हा घटनाओं का चित्रण किसी ने विस्तार से किया है, तो किसी ने संक्षेप से किया है। अभी आपके सामने कृष्ण जी का और कस का प्रकरण चलता है तो जैसे क्षुद्र वचन कम ने कृष्ण जी के लिए कहे हैं, वे यदि नहीं बताये जावेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन है और किसका चरित भला या बुरा है। इसी प्रकार सीताजी के लिए अग्नि-परीक्षा पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है, वह आचार्य तुलसी नहीं कह रहे हैं, किन्तु धोबी और सीता की सीते कह रही हैं। उन्होंने तो उन बातों को लेकर केवल कविता-बद्ध कर दिया है। हा, यह हो सकता है कि कहीं कवि की कल्पना में एक शब्द के स्थान पर चार-पाच शब्दों का प्रयोग कर दिया हो और कहीं कोई कठोर शब्द आ गया हो ? परन्तु वह पक्ष तो पुराना ही है, आचार्य तुलसी ने कोई अपने मन से गड़ कर नहीं लिखा है। पर इस साधारण सी बात को लेकर जो इतना उधम मचाया गया, सतियों के ठहरने के स्थान पर पत्थर फेंके गये और न मान्म क्या-क्या किया गया और गुल कर गालियों का और गन्दे शब्दों का प्रयोग किया गया ? क्या यह धर्म है और क्या यह आर्यपना है। यहाँ पर आप लोग यह बात छोड़ दे कि हमारे और आचार्य तुलसी के विचारों में कुछ सिद्धान्त भेद है। परन्तु आचार्य तुलसी का अपमान सारे जैन समाज का अपमान है। यह आचार्य तुलसी का पत्राल नहीं बना है, परन्तु नारे समाज का बना है। आचार्य तुलसी ने सनातन धर्म के अग्रणी परमात्मी जी ने कहा—आप स्वयं पुस्तक देखें और उसमें यदि कोई अनुचित बात दिखे तो जैसा आप कहेंगे, मैं जैसा संशोधन करने का तैयार हूँ। मगर वे उस पुस्तक को भी देखने के लिए तैयार नहीं हुए। और समाचार पत्रों में तो यह भी प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने कहा कि कहा कि यदि कोई नेता हमें रोकेगा तो हम उसे हिंस्र भी मानेंगे। उनमें अनुयायी बिना विचारों ईसा यह यह है, वे उसे ही मान रहे हैं और यहाँ तक प्रचार कर रहे हैं और धनकी इच्छा है कि

आने वाले कुम्भ के मेले में हम इसका आन्दोलन उठायेगे। इसका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि वे जैनियों को बाहिर निकालना चाहते हैं। उनके इन शब्दों को ले र वहाँ भयकर तूफान खड़ा हो गया है और आजकल वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, ऐसा रेडियो से समाचार प्रसारित किया गया है। उनके इस आन्दोलन से ऐसा ज्ञात होता है कि जहाँ पर जैनियों को सख्या कम होगी, वहाँ पर वे उनका नामोनिशान भी नहीं रहने देना चाहते हैं ? क्या यही आर्यपना है ? और क्या यही धर्म है ? ऐसा व्यवहार और उसका प्रचार तो धर्म और देश के लिए कलक है और ऐसी स्थिति जैनियों के लिए ही नहीं, अपितु देश के लिए भी खतरनाक है।

जैन सब एक हैं

भाइयो, हम चाहे स्थानकवासी हो, मन्दिरमार्गी हो या दिगम्बरी हो, परन्तु जैन के नाते हम सब एक हैं। उन लोगों ने जैनियों के साथ अन्याय करने में कोई कसर नहीं रखी। परन्तु हमारा समाज तो तमाशा देखने में मस्त है। यह बड़े शर्म की बात है कि आज हम रायपुर में अपने भाइयों का अपमान देखकर खुशी मनाते हैं। हम अपने घर के भीतर भले ही मत-भेद रखे, पर दूसरों के द्वारा आक्रमण किये जाने पर तो हमें एक होकर रहना चाहिए और उसका एक होकर मुकाबिला करना चाहिए।

मुसलमानों ने हिन्दुओं को काफिर लिखा है और मुसलमान बादशाहों ने हजारों-लाखों मूर्तियां तोड़ी हैं और हजारों ही हिन्दुओं को मौत के घाट उतारा है। तब कोई बहादुरी उनके ऊपर नहीं दिखलाई ? और आज जैनियों को अल्पसंख्यक देखकर उन पर सवार हो रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम कुम्भ के मेले पर ऐसा करेंगे—वैसा करेंगे ? उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि जैनी अभी मर नहीं गये हैं। यदि सारे भारत के समस्त जैनी मिलकर आवाज उठावे तो उन धर्म के ठेकेदारों को पता चले कि हम कितने पानी में हैं ? शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारी कुर्सी सोने की है। भाई, यहाँ भी ऐसे कई श्री पूज्य जी पड़े हुए हैं, और अनेक श्रीमन्त जैनी ऐसे हैं कि जिनके घरों में आप से भी बढकर सोने की कुर्सी पड़ी हुई है। क्या जैनियों के त्याग की कोई सनातनी तुलना कर सकता है ? क्या सनातनियों में भी कोई भामा-शाह और पाडाशाह हुआ है, जिसने देश पर सकट के समय अपनी करोड़ों की सम्पत्ति समर्पण कर दी हो। तेरहपथी भाई तो शान्ति वाले हैं। यदि उन जैसे उद्दंड होते, तो दिल्ली में गायों के आन्दोलन के समय जैसे फरसे और लाठियों से लोगों के माथे फोड़े, वैसे ही वे भी फोड़ देते। परन्तु जैनी तो

अग्निमा धर्म के अनुयायी हैं और उन्हीं के पुत्राग्रे हैं, वे स्वयं मार्ग खा लेते हैं, परन्तु राक्षस मुकाबिला नहीं करते हैं।

नाइयो, किसी भी परिस्थिति आये, उसे शान्ति में बैठकर और परस्पर में विचार-विनिमय करके सुलझाना चाहिए, तभी मनातनी आर्य कहला सकते हैं और जैनी जैन कहला सकते हैं, अन्यथा नहीं।

आज विचारों के आदान-प्रदान का युग है कोई भी जाकर यदि अपने विचार सुनाना है तो हम शान्तिपूर्वक सुनना चाहिए। यदि उसके विचार आपका अंश प्रतीत हों तो स्वीकार कर लेना चाहिए और यदि रुचिकर न लगे तो नहीं मानना चाहिए। परन्तु यह कहा का न्याय है कि हम जोरा पर दबाव डाल कर कह कि जैसा हमारे मत में गढ़ा है और जैसा हम कहते हैं, वैसा ही सबका मानना पड़ेगा। यह बात न ही कभी ऐसी हुई है और न अभी या आगे ही हो सकती है मनातनियों के भीतर ही दोष - परस्पर में संकोच ही बातों में मतभेद है। रामायण में भी कितने ही स्थलों पर बातचीत कुछ रहित है और बुलबुलदास कुछ और ही कहते हैं। दोनों में दिन-रात जैसा अन्तर है। कबीरपंथियों ने राम का कान कहा है और उसके ऊपर राम पच्चीसी बनाई है। वहाँ पर तो इन धर्म के ठेठदारों को बोलने की हिम्मत आज तक भी नहीं हुई। किन्तु सारी शक्ति आज उनकी 'अग्नि-परीक्षा' के ही ऊपर लग रही है, मानो उनमें मनातनियों के प्रति विष ही विष वमन किया गया हो। अग्नि-परीक्षा को छत्र हुए आज कई वर्ष हो गये हैं। परन्तु अभी तक उनकी नींद नहीं खुली थी। आज ही उनकी जाग्य खुली है। आज मनातनी हिन्दुओं का आचार्य कहते हैं कि हम भारत में राज्य कर रहे हैं। नाई, मैं उनसे पूछता हूँ कि यदि सचमुच उनका राज्य हो जाय तो क्या वे तिरुवा, अंगिरा और अपने में विभिन्न धर्मानुयायियों का क्या धानी में पील देगे ? उन्हें जान होना चाहिए कि आज प्रजातन्त्र का युग है, नादिरनाही का जमाना नहीं है। बिना एक व्यक्ति के द्वारा यदि किसी महापुरुष के प्रति कोई अपमानजनक शब्द लिख या बोल दिया जाता है, तो उसने उस महापुरुष का अपमान नहीं हो जाता है। नौ टक्के के जाने दो यदि कोई कीचड़ में डाल देगा, तो क्या वह सौ टक्के का नहीं रहेगा ? इसलिए आज हम रहे विवेक से काम लाना चाहिए और किसी पक्ष को अपना भविष्य से जूनजोर मानकर उसे पर अत्यास नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमारी धार्मिकता और जोहम्मा मनातनी का अनुपम जान उठाता है तो हम सब अहिंसा का सम्प्रदायवाद

का और पन्थवाद का व्यामोह छोड़कर और एक होकर उसका मुकाबला करना चाहिए ।

धर्मवीरो, तुम लोग तो महावीर के अनुयायी हो । तुम्हें अपने धर्म का और धर्माचार्य का अपमान नहीं करना चाहिए । आज यदि किसी मत के अनुयायी तुम्हारे खिलाफ कोई आन्दोलन छेड़ते हैं तो तुम्हें उसका समुचित उत्तर देना चाहिए । भारत-सरकार का भी कर्तव्य है कि वह इस प्रकार सम्प्रदायवाद का विष-वमन करनेवाले लोगो के बोलने पर प्रतिबन्ध लगा देवे और उन अखवारो पर भी प्रतिबन्ध लगा देवे जो कि साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं । हम जैनी लोग आर्यपना रखते हैं और किसी के साथ अनार्यपनेका व्यवहार नहीं करते हैं । फिर भी यदि कोई आगे बढ़कर हमारे साथ अनार्यपनेका व्यवहार करता है, तो हमें भी उसका न्यायपूर्वक उत्तर देना ही चाहिए ।

सहनशीलता रखिए

पहिले के लोग कितने सहनशील और विचारक होते थे कि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कह दिये जाने पर भी उत्तेजित नहीं होते थे और शान्ति से उस पर विचार करते थे कि इसने हमें यह शब्द क्यों कहा ? एकवार केशी मुनि ने परदेशी राजा को 'चोर' कह दिया, तो उन्होंने विनयपूर्वक पूछा—भगवन्, मैं चोर कैसे हूँ । जब उनसे उत्तर सुना तो नतमस्तक हो स्वीकार किया कि आपका कथन सत्य है । यदि मा-वाप किसी बात पर नाराज होकर पुत्र से कहे कि यदि मेरा कहना नहीं मानेगा तो भीख मागनी पड़ेगी । परन्तु समझदार पुत्र सोचता है कि यह तो वे हमारे हित के लिए ही कह रहे हैं । क्योंकि कहावत भी है

जे न मानें बड़ो की सीख, ले खपरिया मागे भीख ।

अर्थात् जो बड़े-बूढ़ो की सीख नहीं मानते हैं, वे खप्पर हाथ में लेकर घर-घर भीख मागते फिरते हैं ।

महाभारत में आया है कि एक वार अर्जुन जब युद्ध में लड़ रहे थे और युधिष्ठिर नहीं दिखे तो उन्हें खयाल आया कि कहीं कौरव लोग उन्हें जुआ खिलाकर के सारा राजपाट फिर से न ले लेवें ? यह विचार आते ही उन्होंने पहिले भीम को खबर लेने के लिए भेजा । परन्तु वे मार्ग में ही लड़ाई में उलझ गये और वापिस नहीं आये तो अर्जुन ने सत्यकि को भेजा । जब वह भी खबर लेकर वापिस नहीं पहुँचा तो सारथी से रथ को छावनी पर लौटा ले चलने के लिए कहा । अर्जुन को युद्ध से आया हुआ देखकर युधिष्ठिर ने

पूछा—तुम युद्ध में कैसे लौट आये ? अर्जुन ने कहा—आपके स्व की ध्वजा नहीं दिखने में आपका सम्मान के लिए आया है । यह सुनते ही युधिष्ठिर ने कहा—अरे, क्षत्रिय-कुल-कलक, तू मधुजी को पीठ दिखाकर आगया ? इसप्रकार गल्गनापूषक अनेक अपशब्द गये । तब तक तो अर्जुन को क्रोध नहीं आया । किन्तु जब युधिष्ठिर ने कहा—अल दे गाजीव धनुष को नीचे । तो यह सुनते ही अर्जुन आपे से बाहिर हो गये और उनके ही ऊपर धनुषपाण चलाने को तैयार हो गये । श्री कृष्ण ने यह देखते ही अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोले—तू पिता तुल्य अपन बड़े भाई को ही मारने के लिए तैयार हो गया ? अर, उन्होंने ता तेरा जोश जागृत करने के लिए ही ऐसे शब्द कहे हैं । तेरा अपमान करने के लिए नहीं । यह सुनते ही अर्जुन की आँखें और हाथ नीचे हो गये । और वापिस युद्ध स्थल की लौट गये ।

अत्यन्त ही होते हुए भी परदशी राजा ने यही सोचा कि स्वामी और नाथ पहचानाने अनेक है । पर यह माधु मुने चोर कह रहा है, तो मुझे कुछ शिक्षा देने के अनिवार्य ने ही कह रहा है । अनाधी मुनि ने जब राजा श्रेणिक से ही अनाथ कह दिया, तो उन्होंने पूछा—मैं अनाथ कैसे ? मैं तो सद्गुणों व्यक्तियों का नाथ हूँ । मुनि ने कहा—क्या तू मौत से अपनी रक्षा कर सक्ता है, ता श्रेणिक बोले—नहीं । तब मुनि ने कहा—जो मौत से अपनी रक्षा नहीं कर सक्ता, तो वह अनाथ नहीं तो और क्या है ? पहिले बड़े-बड़े राजा-महाराजा ने भी माधु-सन्त कोई बटोर शब्द बोल देते थे, तो वे उसे सहन करके अच्छे ही अर म उमे लेते थे । आज यदि कोई सन्त किसी मानदार ने कुछ कह दे तो उन पर तेवरी चढ़ जाती है । भाइयों, हिन्दी की भी बात को गुरातर उस पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए । यही आर्यपना है । और जो किसी बात को सुनकर आपे से बाहिर हो जाते हैं और मरने-मारने को उतारु हो जाते हैं ता यही अनाथपना है । हमें अनाथपना छोड़कर आर्यपना अवधार करना चाहिए ।

वि० न० २०२७ तारीख पुना १०

आधपुर

बुद्धिमान सद्गृहस्थो, स्थानाङ्गसूत्र में विविध प्रकार के भावों का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य को मानवता ग्रहण करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने हमें मानव बनाने की जितनी चिन्ता की है, उतनी न हमारे माता-पिताओं ने की और न मित्र या स्वजन-सम्बन्धियों ने की है। और तो क्या स्वयं आपने ही नहीं की है। भगवान् ने मानवता प्राप्त करने के लिए जो उपदेश दिया उसका प्रधान कारण यह है कि इस मानव-देह का पाना अति दुर्लभ है। यदि मनुष्य इस देह को पाकर के भी इसे सफल नहीं कर सका और इसे व्यर्थ गवा दिया तो फिर अनन्त ससार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अनेक युक्तियों के साथ मानवता को प्राप्त करने के लिए बार-बार प्रेरणा दी। आज के त्यागी सन्त महात्मा लोग भी भगवान् के उन वचनों का ही अनुसरण करके आपको प्रेरणा दे रहे हैं।

चार प्रकार के मनुष्य :

स्थानाङ्गसूत्र में चार प्रकार के पुरुष बतलाये गये हैं—सिंह के समान, हाथी के समान, वृषभ के समान और अश्व के समान। ये सभी सच्ची पंचेन्द्रिय तिर्यंच हैं और चारों ही उत्तम जाति के पशु हैं। यद्यपि सिंह मासाहारी पशु है, तथापि वीरत्वगुण के कारण उसे उत्तम कहा गया है। जो वीर व्यक्ति होता है, वह सर्वत्र निर्भय रहता है। कहा भी है—

‘एकाकिनस्ते विचरन्ति वीरा’ ।

अर्थात् जो शीरगुण होत ह, वे सर्वत्र अकेले ही निर्भय होकर विचरते ह ।
मिहिर अपनी रीत सीखा क कारण ही उन का राजा कहलाता ह । अन्यथा—

‘मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्व वित्तीर्णं केन फलने’

अर मिहिर को मृगगात्रपना जगल में किमने दिया ह ? किसी ने भी नहीं दिया ह । किन्तु यह अपन अपूर्व शीघ्र और पराक्रम से स्वयं वन का राजा बन जाता ह । मिहिर के पास न तो मस्त्र ह और न कवच-शोष आदि ही । न रहने को कोट किले आदि ही । परन्तु अपनी वीरता क कारण अनेक जस्त्रास्त्रों ने मुनज्जित पुष्पा के नाश भी टाकर बिना ह । इसका कारण यह ह कि उनके भीतर अदृश्य गारम और महान् आत्मविश्वास होना ह । यह बड़े-बड़े मरदाभंग हाथिया को दबाने की मन म यह स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ रहता ह कि ‘सत्त्व प्रधान न च मातराणि’ अर्थात् उन प्रधान ह । किन्तु मान की राजि प्रधान नहीं ह । अपने इस आत्मविश्वास के ऊपर ही वह बड़े बड़े हाथिया के छांके छुटा देता ह और उनके मस्त्र पर किये गये एक ही पजे के प्रहार न मदान्ध हाथी बिपाउते हुए चारा ओर भागने लजर आते ह । साधारण लोग क तो उसरी गजना मुनने मात्र से ही प्राण निकल जाते ह । जिस व्यक्ति म मिहिर के समान वीरता भरी होती ह, उसे ही ‘नरमिहिर’ और ‘पुरुषमिहिर’ कहा जाता ह । जैसा कि नीति वाक्य है—

उद्योगिन पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः ।

अर्थात् उद्योग करनेवाले पुरुषमिहिर को लक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती ह । दृष्टान्त एक देवी होना ह, जत सिंह की उपमा देते हुए उसरी वीरता से ही अभिप्राय ह, उनके किसी अवगुण से नहीं । अगरी के उनम दाना की मोबिया का और खरी के दाना का पीला चमकता रंग दबकर मोहरी की उपमा दी जाती ह, ता उनसे स्वतः पूर्ण समता दबाने ही दी जाती ह । अन्यथा भूष की अपला मोती और अगरी क दानो म, तथा मोत और मसरी के दाना म जाला-कलता म जैसा अन्तर ह । यह छोटी चरु का पजे उपमा दी ग ह । वही पर बजे चरु की छोटी उपमा दी जाती ह । जैसे यह आचार्य बटीर जैसा ब लण ह । परन्तु बटीर का जल वा एम आचार्य की पी वेसा ह, पर जलवा की का से आचार्य बटीर क आचार्य वेसा पर भी समान नही होता ह । जो अचार्य उसी अचार्य के अनेक नद ह । ह । जिसकी की उपमा दी जाती ह, वह इतिहास होता ह ।

जो व्यक्ति सिंह के समान होते हैं, उनको भयावनी रात में वन में, मसान में या कहीं भी जाने के लिए कह दो, वे कहीं भी जाने से नहीं हिचकते हैं। किन्तु जो कायर पुरुष होते हैं, वे रात में घरके बाहिर पेशाव करने के लिए जाने में भी डरते हैं। पुरुषसिंह जिस कार्य के करने में सलग्न हो जाता है, वह कभी पीछे नहीं हटता, भले ही प्राण चले जावें। जो सिंह के समान वृत्तिवाले पुरुष होते हैं, वे सदा दृढनिश्चयी होते हैं। उन जैसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि—

चन्द्र टरे सूरज टरे, टरे जगत् व्यवहार ।

पै दृढ़ व्रत हरिश्चन्द्र का, टरे न सत्य विचार ॥

और ऐसे ही पुरुषसिंहों के लिए कहा जाता है—

रघुकुल-रोति सदा चल आई,

प्राण जायें, पर वचन न जाई ।

भाई, सिंहवृत्ति वाले मनुष्या की यही प्रकृति होती है कि प्राण भले ही चले जावे पर वे अपने दिये वचन से पीछे नहीं हटते हैं और लिये हुए प्रण या प्रतिज्ञा का मरते दम तक निर्वाह करते हैं। सिंह वृत्ति मनुष्य जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेता है, उसे पूरा करके ही रहता है। भगवान महावीर स्वामी को ही देखो—जब उन्होंने साधु वेष धारण कर लिया तो साढ़े बारह वर्ष तक लगातार एक से एक वढकर और भयकर से भयकर उपसर्ग उनके ऊपर आते ही रहे। मगर वे अपने साधना-पथ से रच मात्र भी विचलित नहीं हुए। तभी वे दिव्य केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी बने और अनन्त गुणों के स्वामी होकर अपने उद्धार के साथ तीन जगत् का उद्धार किया।

कायरता छोड़ो !

आज आप लोगो में से किसी से यदि पूछा जाय कि भाई कल सामायिक क्यों नहीं की, तो कहते हैं कि क्या करे महाराज, 'जीव को गिरह लगी हुई है, कि सामायिक करने का अवकाश ही नहीं मिला। कोई'कहेगा—महाराज, आज स्त्री इस प्रकार लडी कि सामायिक करने का मन ही नहीं हुआ। तीसरा कहेगा कि महाराज, सौ का नोट जेब से किसी ने निकाल लिया और चौथा कहेगा कि आज जमाई की बीमारी का तार आने से जाने की तैयारी में लगा रहा। इस प्रकार अपना-अपना रोना रोकर कहेगे कि महाराज, इस कारण से सामायिक नहीं कर सके। मैं पूछता हू कि स्त्री, जमाई या सौ का नोट तुम्हारा उद्धार कर देंगे और तुम्हें मोक्ष में भेज देंगे ? नहीं भेजेगे। परन्तु मनुष्य में

सायना इस प्रकार बूट-बूट कर नगी हुई है कि बीरता उसने कोमो दूर है ।
नार्द,

कायरता किण काम री, निपट बिगाड़े नूर ।

आदर में इधको पड़े, धोवा भर नर धूर — ।

लोग सामाजिक नृप के पीछे ऐसे मनवाने हो रहे हैं कि धर्म को भून
आते हैं । उन्हे यह याद रखना चाहिए कि—

जो मसार-विषे सुख होता, तोथंकर क्यों त्यागे ?

काहे को शिष-साधन करते समय तो अनुरागे ॥

यदि नसार में सुख होना तो तीर्थंकर भगवान भी अपने असीम राज्य
बंधन को छोड़कर क्यों समय से अनुराग करते और क्यों शिष की साधना
करते । नार्द, नसार में तो कभी सुख है ही नहीं । चाहे—तीसरा आग हो
और बाहू भीषा आग । उस समय भी इस नसार में सुख नहीं था, फिर आज
तो यह पंचम दुपमा आग है, यह खलितान है, इसमें आप लोग सुख पा ही
सकते हैं । इसलिए सुख पान की रत्नना को छोड़ दो । यदि मच्चा
और आत्मिकसुख पाना है तो अपने मन और विषम पद हट रहो ।
आ मित्र नमान हट निरन्धवी और नखीर पुण्य होते हैं, वे अपने
मन और विषम को हजारा कष्ट और आपदाएं आने पर भी व्याधिधि
निमान है ।

इसरी आत्मा के मनुष्य हाथी के समान होते हैं । हाथी में मस्तीनी नगी
रही है । वह अपनी धुन में इतना मस्त रहता है कि उसके पीछे हजारों कुत्ते
भीरते हैं । वह उसी परवाह नहीं करता है । और अपनी मस्तीनी चान
में आता तो पड़ता रहता है । इसी प्रकार जो मनुष्य हाथी जैसी प्रवृत्ति के होते
हैं, वे भी लाल, जोरन-परण और सुख-दुख आदि सभी अनुभूत और प्रसिद्ध
परिणामिता में समन्वय वा स्थिति हुए और बढ़ते रहते हैं । यदि आप लोग
मित्र नमान नहीं बन पाते तो हाथी न समान ही बन जावे । आपने जीस
के भवन हाथी को उभार-पसार आये, पर अप्रत्या चाहिए कि मग्गति न कृते
हो, मग्गति न कृते हो । इस हाथी जैसी प्रवृत्ति के लोग पदा नमभासी
नहीं हैं । वे भी न कृते न कृते रहते हैं—

परव लोग व चिन्तये, जानन बाछा नाहि ।

नैमान करने लडा, ने ज्ञाना जगमहि ॥

अश्व के समान पुरुष

तीसरी जाति के पुरुष घोड़े के समान होते हैं। घोड़े का स्वभाव चंचल होता है और वह इशारे पर चलता है। इसी प्रकार जिनकी बुद्धि चंचल और तीक्ष्ण होती है, वह प्रत्येक तत्त्व को शीघ्र पहिचान लेता है। कहा जाता है कि घोड़ा जिस मार्ग से अघेरी रात में एक बार भी निकल जावे तो वह भूलता नहीं है और यदि छोड़ दिया जावे तो वापिस अपने स्थान पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार घोड़े के समान जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है, वह गुरुजनों के द्वारा बतलाये गये सुमार्ग पर निश्चय होकर चला जाता है। जिस प्रकार घोड़ा अपने ऊपर सवार के प्रत्येक इशारे को समझता है और तदनुसार चलता है, उसी प्रकार इस जैसी प्रकृति वाले पुरुष भी गुरु के प्रत्येक अभिप्राय और संकेत को समझकर तदनुसार चलते हैं। चंचल और तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुरुष प्रत्येक परिस्थिति में अपने अभीष्ट और हितकारी मार्ग का निर्णय कर लेता है। जैसे घोड़ा अपने शत्रु सिंह आदि की गन्ध तुरन्त दूर से ही भाँप लेता है, उसी प्रकार इस जाति का पुरुष भी आने वाले उपद्रवों को तुरन्त भाँप लेता है और उनसे बचने के लिए सतर्क हो जाता है। मनुष्य के भीतर इस गुण का होना भी आवश्यक है।

धीर पुरुष : वृषभ समान

चौथी जाति के पुरुष वृषभ (बैल) के समान होते हैं। जैसे बैल अपने ऊपर आये बोझ को शान्त भाव से वहन करता है और गाड़ी में जोते जाने पर अभीष्ट स्थान तक गाड़ी को ले जाता है, उसी प्रकार इस प्रकृति के मनुष्य भी अपने ऊपर आये हुए कुटुम्ब के भार को, समाज के भार को और धर्म के भार को शान्तिपूर्वक अपना कर्तव्य समझकर वहन करते हैं। बैल की प्रकृति भद्र होती है और गाड़ी को नदी पर्वत और वन में से निकालकर पार कर देता है, उसी प्रकार वृषभ जाति का मनुष्य भी आने वाले मार्ग के सकटों से बचाता हुआ कुटुम्ब का और अपना निर्वाह करता है। मारवाड़ में बैल को धोरी इसीलिए कहते हैं कि वे चलने से डरते नहीं हैं और अपने मालिक को अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देते हैं। जो वृषभजाति के मनुष्य होते हैं उन पर कुटुम्ब का, समाज का, देश का और धर्म का कितना ही भार क्यों न आजावे, परन्तु वे उससे घबड़ाते नहीं हैं और अपना कर्तव्य पूर्ण करके ही विश्राम लेते हैं। इस प्रकार सिंह, हाथी, अश्व और वृषभ के समान चार जाति के मनुष्य होते हैं।

के लिए जंगल में जा रहे हैं। भाई, जिसके पास होगा, तो वह पहिनावेगा ही। यह सुनकर और जानवरो के आभूषणों को देखकर सब वाराती दग रह गये।

माता का गौरव

हा. तो मैं बहिनो से कह रहा था कि जब आपकी सन्तान योग्य और उत्तम गुणवाली होगी और ससार में उसकी प्रशंसा होगी, तो आप लोगो की प्रशंसा बिना कहे ही हो रही है। क्योंकि उनकी जननी तो आप लोग ही हैं। फिर लोग कहते ही हैं कि उस माता को धन्यवाद है कि जिसने ऐसे-ऐसे नर-रत्न उत्पन्न किये हैं। और भी देखो-भगवान ने जीवों के तीन वेद बतलाये हैं—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। इनमें सबसे पहिले स्त्री वेद ही रखा है, क्योंकि ससार की जननी वे ही हैं। वे ही अपने उदर में नौ मास तक सन्तान को रखती हैं और फिर जन्म देकर तथा दूध पिलाकर सन्तान को बड़ा करती हैं और सर्व प्रकार से उसका लालन-पालन करती हैं। पुरुष तो घर में लाकर पैसा डाल देता है। उसका समुचित विनियोग और व्यवस्था तो आप लोग ही करती हैं। और भी देखो—तीर्थंकर भगवान् बालपन से किसी को भी हाथ नहीं जोड़ते हैं, यहाँ तक कि अपने पिता को भी नहीं। किन्तु माता को वे भी हाथ जोड़ते हैं। इन सब बातों से स्त्री का गौरव और बड़ापन स्वयं सिद्ध है। शास्त्रों में भी मनुष्य गति से मनुष्य के साथ मनुष्यनी, देवगति से देवके साथ देवी और तिर्यग्गति से तिर्यंच और तिर्यंचिनी दोनों ही ग्रहण किये जाते हैं। किन्तु व्यापार करने, शासन करने और युद्ध जीतने आदि दुःखकारी कठोर कार्यों को पुरुष ही करता है, इसलिए लोक व्यवहार में उनको लक्ष्य करके बात कही जाती है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि स्त्रियों की उपेक्षा की गई है। अतः बहिनो को किसी प्रकार की हीनभावना मन में नहीं लानी चाहिए और न यह ही सोचना चाहिए कि महापुरुषों ने हमारी उपेक्षा की है। देखो! भगवान ने पुरुषों के समान ही स्त्रियों के सघ की व्यवस्था की है। साधुओं के समान व्रत धारण करने वाली स्त्रियों का साध्वी सघ बनाया और श्रावक के व्रतों को धारण करने वाली स्त्रियों का श्राविका सघ बनाया और अपने चतुर्विध सघ में उन्हें पुरुषों के ही समान बरा-बरी का स्थान दिया है। फिर पुत्र तो अपने पितृकुल का ही नाम रोशन करता है किन्तु पुत्री तो पितृकुल और श्वसुरकुल इन दो का नाम रोशन करती है। भाई, यह जैन सिद्धान्त है, इसमें तो जो वस्तु जैसी है, उसका यथावत् ही स्वरूप-निरूपण किया गया है। इसमें कही भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

हैं, उस घर का नाम सर्व ओर फैलता है। इसलिए आपको अपना उत्तर-दायित्व समझना चाहिए और स्वयं शेरनी और कामधेनु बनकर अपनी सन्तान को शेर और कल्प-वृक्ष बनाना चाहिए।

पवित्र विचारो का प्रभाव

पुराने समय की बात है—एक सेठ के घर में चोर घुसा। कुछ आहट पाने से सेठानी की नींद खुल गई। उसने बाहिर छत पर जाकर देखा तो एक पर-छाई-सी दिखी। उसने सोचा कि यदि मैं आवाज करूंगी तो सेठजी की और बच्चों की नींद खुल जावेगी और पता नहीं, ये कितने लोग हैं और ये कहीं किसी पर आक्रमण कर दे तो आपत्ति आ जाय। जो जाना हो—चला जायगा। पर किसी पर आपत्ति नहीं आनी चाहिए, यह विचार कर वह वापिस कमरे का द्वार बन्द करके सो गई। कुछ देर बाद सेठ की नींद खुली। जैसे ही वे छत पर आये तो देखा कि कोई व्यक्ति नीचे की ओर उतर रहा है। सेठजी समझ गये कि कोई पुरुष चोरी करने के लिए आया है, अतः यह क्यों खाली हाथ जावे, यह विचार कर वे कमरे का द्वार खुला छोड़कर ही भीतर जाकर सो गये। सेठजी मन में विचारते रहे कि इस बेचारे के घर में कुछ होगा नहीं तभी तो यह चोरी करने के लिए रात में ऐसे सर्दों के समय आया है। इधर चोर ने सोचा कि सेठ ने मुझे देख लिया है और चोरी कराने के लिए ही इसने कमरे का द्वार खुला छोड़ दिया है, तो मुझे अब इस घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर वह वापिस चला आया। दूसरे दिन सेठ ने देखा कि चोर कुछ भी नहीं ले गया है और खाली हाथ लौट गया है तो उन्होंने मकान का प्रधान द्वार भी रात को खुला छोड़ दिया और तिजोरी का ताला भी बन्द नहीं किया। यथासमय वही चोर चोरी करने के लिए आया। आकर के उसने देखा कि आज तो मकान का द्वार ही खुला हुआ है तो वह भीतर घुसा। दुकान में जाकर देखा कि तिजोरी का ताला भी नहीं लगा हुआ है तो चोर ने सोचा कि मेरे द्वारा चोरी कराने के लिए ही सेठ ने ऐसा किया है। अतः मुझे यहाँ से चोरी नहीं करना है। वह विचार कर वह आज भी खाली हाथ वापिस चला गया।

भाइयो, देखो—मानव के पवित्र विचारों में कितनी प्रबल शक्ति होती है कि वह चोरों के हृदय में भी परिवर्तन कर देती है। सबेरे सेठ ने उठकर देखा कि तिजोरी में से कुछ भी रकम नहीं गई है और घर में से भी कोई दूसरा माल नहीं गया है, तब वह बहुत विस्मित हुआ कि चोर तो घर में आया है, क्योंकि गादी पर उसके पैर के निशान स्पष्ट दिख रहे हैं। परन्तु फिर भी

हुए ले गये और बोले—लो यह तुम्हारा वेटा आगया है ? यह सुनकर चोर बोला—सेठजी, मैं तो चोर हूँ। मुझे अपना वेटा बना कर क्यों अपनी पैठ गवाते है ? आपको अपना घर आबाद करना है, अथवा बर्बाद करना है ? सेठ ने उसकी कही बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा—भाई, तू रात भर का जागा हुआ है, अतः यहाँ पर आराम कर। मैं सवेरे फिर बात करूँगा। अब तू भागने का प्रयत्न मत करना। अन्यथा राजपुरुषों को सौंप दूँगा। वह कहकर और अपने शयनागार में लेजाकर उसे सुला दिया। आप भी स्वयं आराम करने लगे।

जब सवेरा हुआ, तब सेठजी उठे और शौचादि से निवृत्त होकर स्नानादि किया, तथा उस चोर को भी निबटने के लिए कहा। जब वह निबट चुका तब उसे अपने साथ बैठाकर नाश्ता (कलेवा) कराया और उसे अपने साथ दुकान में ले गए। वहाँ जाकर सेठजी ने मुनीम जी से कहा—नगर के अमुक-अमुक प्रमुख व्यक्तियों को बुला लाओ। तब सभी प्रमुख पंच लोग आगये तो उन्होंने पूछा—कहिए सेठजी, आज हम लोगों को कैसे याद किया है ? सेठजी ने सबका समुचित आदर-सत्कार करते हुए कहा—भाइयो, आप लोगों को ज्ञात है कि मेरे लडकिया तो तीन हैं। पर लडका एक भी नहीं है। यह सुनकर सबने कहा—तब आप किसी के लडके को गोद ले लीजिए। सेठजी बोले—मैंने भी यही निर्णय किया है। पंचों ने पूछा किस लडके को गोद लेने का निर्णय किया है ? तब सेठजी ने पास में बैठे हुए चोर की ओर संकेत कर कहा—इसे गोद लेने का विचार किया है। जैसे ही लोगों ने उसकी ओर दृष्टि डाली तो सबके सब सोचने लगे अरे, यह तो नामी चोर है। इसे सेठजी गोद कैसे ले रहे हैं। पर मुख से स्पष्ट नहीं कह कर बोले—आपकी परीक्षा में कसर नहीं है, पर अभी जल्दी क्या है ? सेठ बोला—भाइयो, मैंने भली-भाति से परीक्षा कर ली है। आप लोगों की राय लेने के लिए बुलाया है। यह सुनकर पंच लोग एक-एक करके खिसक गये। सेठ ने भी सोचा—आफत टली।

तत्पश्चात् सेठ ने ज्योतिषी को बुलाया। उसके आने पर कहा—गोद लेने के योग्य अच्छा मुहूर्त बताओ। ज्योतिषी ने पूछा—सेठजी, किसे गोद ले रहे हैं। सेठजी ने इशारे से बताया—इसे। उसे देखते ही ज्योतिषी बोला—अभी तो बहुत दिनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकलता है। सेठजी बोले—पंडितजी, आपने ज्योतिष का भली-भाति से अध्ययन नहीं किया है। अरे, अगिराचार्य कहते हैं कि जब मन में उत्साह हो, तभी मुहूर्त है। मेरे मन में

महाराज, मैं सबको जानता हूँ। परन्तु अब किसी का पर्दा उधाड़ना नहीं चाहता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर बोला—अरे तू तो बड़ा समझदार मालूम पड़ता है। फिर तूने इतनी चोरिया कैसे की? वह बोला—महाराज, मैंने नहीं की, परन्तु आपने कराई हैं? राजा ने पूछा—मैंने कैसे कराई? वह बोला—महाराज, आप सारी प्रजा के रक्षक और प्रतिपालक कहलाते हैं। यदि आप गरीबों की दीन दशा का ख्याल रखते, उन्हें रोजी से लगाते और उनकी सार-सभाल करते, तो हम गरीब लोग चोरिया क्यों करते? राजा उसकी यह बात सुनकर मन ही मन लज्जित हुआ। फिर भी उससे प्रकट में पूछा—अच्छा बता, उन चोरियों का माल कहा कहा है? उसने बतला दिया जितने भी आप के राज्य में साहूकार बने बैठे हैं, सबके घर में वह माल रखा है। क्योंकि हम लोग तो चोरी करके जो माल लाते थे, वह सब आधे दामो पर साहूकारों के यहाँ बेच जाते थे। एक यह सेठ ही ऐसा मिला, जिसने कभी किसी की चोरी का माल नहीं लिया। मैं तीन बार इनके घर में भी चोरी को गया और इन्होंने मुझे चोरी करने का अवसर भी दिया। मगर मेरी नीति के विरुद्ध होने से कभी इनके माल को नहीं लिया और मेरी इसी ईमानदारी पर प्रसन्न होके इन्होंने मुझे गोद लिया है। उसके मुख से ये खरी-खरी और सच्ची बातें सुनकर राजा ने ससन्मान उसे विदा किया।

भाइयो, जो सत्यवादी और अपने नियम पर दृढ़ रहता है, वह सर्वत्र प्रशंसा पाता है। अब वह अपने माता-पिता की मन वचन काय से भरपूर सेवा करने लगा और कारोवार को भी भली-भाँति चलाने लगा। चारों ओर उसका यश फैल गया।

जब वह अपने माता-पिता से खूब रच-पच गया और उनका भी उस पर पूरा विश्वास हो गया, तब एक दिन सेठानी ने उससे कहा—बेटा, अब मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। वह बोला—माताजी, मेरा विवाह हो चुका है और घर पर बाल बच्चे भी हैं। अब यदि मैं दूसरी शादी करूँगा तो उन लोगों पर यह बड़ा अन्याय होगा। तब सेठानी ने कहा—तो बेटा, बहुतों को बच्चों के साथ तू यही पर ले आ। उसने कहा—माताजी, आप स्वयं मेरे घर पर जावे और यदि आपको जच जावे, तो आप लिवा लाइये। सेठानी उसके घर गई, साथ में उसे भी ले गई। जाकर उसकी स्त्री से कहा—बहू जी जैसा तेरा यह धनी सुधर गया है, यदि तू भी सुधरने को तैयार हो तो तेरे लिए मेरा घर-बार तैयार है। उसने कहा—मा साहब, जहाँ गोलमाल चलता है। वही पर खोट चलती है। जब मेरे धनी सुधर गए हैं तो मैं भी सुधर जाऊँगी।

कुछ समय के बाद सेठानी ने फिर उसे बुलाकर के कहा—बेटा, तूने धर्मकार्य सीख लिये और करने भी लगा है, सो हम बहुत प्रसन्न हैं। अब एक बात और सुन। पुरुष चार प्रकार के होते हैं—सिंह के समान, हाथी के समान, अश्व के समान और वृषभ के समान। बता—तू इनमें से किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहता है? उसने कहा—मा साहब, मैं तो सिंह के समान पुरुष बनना चाहता हूँ। सेठानी ने कहा—तो बेटा, बन जा। यह सुनते ही वह बोला—लो मा साहब, अपना यह घर-वार सभालो। मैंने धर्म ग्रन्थों में पढ़ा है और ज्ञानियों के मुख से सुना है कि यह मेरा घर नहीं है, यह पर घर है। अब मैं अपने घर को जाऊंगा। यह कहकर वह सबसे बिदा लेकर साधु बन गया। उसने अध्यात्म की उच्च श्रेणी पर आरोहण किया और परम विशुद्धि के द्वारा सर्वकर्मों का नाश कर सदा के लिए निरजन बन गया।

भाइयो, जो पुरुष सिंह के समान निर्भय होते हैं, वे ही ऐसे साहस के काम कर सकते हैं। आप लोग भी अपने को महावीर की सन्तान कहते हो। पर मैं पूछता हूँ कि आप महावीर के जाये हुए पुत्र हो, या गोद गये हुए पुत्र हो? भगवान महावीर के तो पुत्र हुआ ही नहीं, अतः जाये हुए पुत्र तो हो कैसे सकते हो? हा, गोद गये हुए हो तो फिर अभी कहे गये कथानक के समान उस घर को भी सभाल लेना। जैसे वह एक चोर होते हुए भी एक सच्चा साहूकार बना और अन्त में महान् साहूकार बन गया। फिर आप लोग तो महावीर के पुत्र हो और साहूकारों के घरों में जन्म लिया है। इसलिए आप लोगों को सिंह वृत्ति के पुरुष बनकर अपने आपको और अपने वंश को दिपाना होगा, तभी आप लोगों का अपने को महावीर का अनुयायी कहना सार्थक होगा। भगवान महावीर का चरण चिन्ह 'सिंह' था। उनकी ध्वजा में भी सिंह का चिन्ह अंकित था, तो उनके अनुयायियों को सिंह जैसी प्रकृति का होना ही चाहिए। और अपने कुल का यश सत्कार्य करके सर्व ओर फैलाना चाहिए। भगवान महावीर के धर्म की तभी सच्ची प्रभावना होगी जब उनके अनुयायी उन जैसे ही महावीर और सिंह जैसे शूर बनेंगे। जो वीर होते हैं वे अपने दिये वचन का पूर्णरूप से पालन करते हैं। यह नहीं कि ग्यारह बजे आने का नाम लेकर तीन दिन तक भी आनेका पता नहीं चले? जिसके इतनीसी भी वचनों की पाबन्दी नहीं है तो वह वीर और साहूकार कैसे बन सकता है? भाई, वचनों से ही साहूकारी रहती है। कहा भी है कि—

वचन छल्यो बलराज वचन कौरव कुल खोयो ।

वचन काज हरीचन्द नीच घर नीर समोयो ।

वचन काज श्री राम नक वनिषण चाप्यो
 वचन पाज जग देव भोस क्खानो आप्यो ।
 वचन जाय ता पुरुष को कर ने जीन ज कट्टिये
 वंताल पहे चित्रम मुना बोल वचन किम पनटिये ॥१॥

नगर न परा मरुमानय रहना है अधिभाग है जिहाहा कि हृदय
 मिहिर मभाव निमय है, जो आपत्तिया में नरा परराता है और न किसी का
 नारा सहता है । यदि आप योग दय मिहिरुनि हो धारण करोग तो नर
 में तागवण और नक्त न भगवान बना न कोई देर नहीं लगेगी ।

वि० न० २०२७ वारिक पुन्ना ११

आधपुर

कुछ समय के बाद सेठानी ने फिर उसे बुलाकर के कहा—बेटा, तूने धर्मकार्य सीख लिये और करने भी लगा है, सो हम बहुत प्रसन्न हैं। अब एक बात और सुन। पुरुष चार प्रकार के होते हैं—सिंह के समान, हाथी के समान, अश्व के समान और वृषभ के समान। बता—तू इनमें से किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहता है ? उसने कहा—मा साहब, मैं तो सिंह के समान पुरुष बनना चाहता हूँ। सेठानी ने कहा—तो बेटा, बन जा। यह सुनते ही वह बोला—लो मा साहब, अपना यह घर-वार सभालो। मैंने धर्म ग्रन्थों में पढ़ा है और ज्ञानियों के मुख से सुना है कि यह मेरा घर नहीं है, यह पर घर है। अब मैं अपने घर को जाऊँगा। यह कहकर वह सबसे बिदा लेकर साधु बन गया। उसने अध्यात्म की उच्च श्रेणी पर आरोहण किया और परम विशुद्धि के द्वारा सर्वकर्मों का नाश कर सदा के लिए निरजन बन गया।

भाइयो, जो पुरुष सिंह के समान निर्भय होते हैं, वे ही ऐसे साहस के काम कर सकते हैं। आप लोग भी अपने को महावीर की सन्तान कहते हो। पर मैं पूछता हूँ कि आप महावीर के जाये हुए पुत्र हो, या गोद गये हुए पुत्र हो ? भगवान महावीर के तो पुत्र हुआ ही नहीं, अतः जाये हुए पुत्र तो हो कैसे सकते हो ? हा, गोद गये हुए हो तो फिर अभी कहे गये कथानक के समान उस घर को भी सभाल लेना। जैसे वह एक चोर होते हुए भी एक सच्चा साहूकार बना और अन्त में महान् साहूकार बन गया। फिर आप लोग तो महावीर के पुत्र हो और साहूकारों के घरों में जन्म लिया है। इसलिए आप लोगों को सिंह वृत्ति के पुरुष बनकर अपने आपको और अपने वश को दिपाना होगा, तभी आप लोगों का अपने को महावीर का अनुयायी कहना सार्थक होगा। भगवान महावीर का चरण चिन्ह 'सिंह' था। उनकी ध्वजा में भी सिंह का चिन्ह अंकित था, तो उनके अनुयायियों को सिंह जैसी प्रकृति का होना ही चाहिए। और अपने कुल का यश सत्कार्य करके सर्व ओर फैलाना चाहिए। भगवान महावीर के धर्म की तभी सच्ची प्रभावना होगी जब उनके अनुयायी उन जैसे ही महावीर और सिंह जैसे शूर बनेंगे। जो वीर होते हैं वे अपने दिये वचन का पूर्णरूप से पालन करते हैं। यह नहीं कि ग्यारह बजे आने का नाम लेकर तीन दिन तक भी आनेका पता नहीं चले ? जिसके इतनीसी भी वचनों की पाबन्दी नहीं है तो वह वीर और साहूकार कैसे बन सकता है ? भाई, वचनों से ही साहूकारी रहती है। कहा भी है कि—

वचन छल्यो वलराज वचन कौरव कुल खोयो ।

वचन काज हरीचन्द नीच घर नीर समोयो ।

मा। अब नरें जो तुम्हें अन्तर नरें प्रतीत हो, उस पर चलो । यह भगवान् का उद्देश है । अब यह निर्णय करना आपके हाथ में है कि हमें किस भाग पर चलना है ।

भाइयो, आप किसी मार्ग से अपने गन्तव्य स्थान को जा रहे हैं । अचानक आपका रास्ता में आवाज आई कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । अब आप सोचते हैं कि गन्तव्य स्थान पर भले ही कुछ (१) न पहुँच जायेंगे । किन्तु मार्ग में आये इस ऐतिहासिक स्थान को तो देखते जाया चाहिए । अब आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पर अकस्मात् ऐसी सामग्री मिल जाती है कि जिसका अन्वेषण आप वर्षों से कर रहे थे । उसे देख कर आप हृदय आनन्द से मद्गद हो जाता है । भाई, आप वहाँ पर मुनने से जा गये, तभी वह अपूर्व ऐतिहासिक सामग्री आपको पाएन जो मिली ।

कुछ समय के बाद सेठानी ने फिर उसे बुलाकर के कहा—वेटा, तूने धर्मकार्य सीख लिये और करने भी लगा है, सो हम बहुत प्रसन्न है। अब एक बात और सुन। पुरुष चार प्रकार के होते हैं—सिंह के समान, हाथी के समान, अश्व के समान और वृषभ के समान। बता—तू इनमें से किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहता है ? उसने कहा—मा साहब, मैं तो सिंह के समान पुरुष बनना चाहता हूँ। सेठानी ने कहा—तो वेटा, बन जा। यह सुनते ही वह बोला—लो मा साहब, अपना यह घर-वार सभालो। मैंने धर्म ग्रन्थों में पढ़ा है और ज्ञानियों के मुख से सुना है कि यह मेरा घर नहीं है, यह पर घर है। अब मैं अपने घर को जाऊँगा। यह कहकर वह सबसे विदा लेकर साधु बन गया। उसने अध्यात्म की उच्च श्रेणी पर आरोहण किया और परम विशुद्धि के द्वारा सर्वकर्मों का नाश कर सदा के लिए निरजन बन गया।

भाइयो, जो पुरुष सिंह के समान निर्भय होते हैं, वे ही ऐसे साहस के काम कर सकते हैं। आप लोग भी अपने को महावीर की सन्तान कहते हो। पर मैं पूछता हूँ कि आप महावीर के जाये हुए पुत्र हो, या गोद गये हुए पुत्र हो ? भगवान महावीर के तो पुत्र हुआ ही नहीं, अतः जाये हुए पुत्र तो हो कैसे सकते हो ? हा, गोद गये हुए हो तो फिर अभी कहे गये कथानक के समान उस घर को भी सभाल लेना। जैसे वह एक चोर होते हुए भी एक सच्चा साहूकार बना और अन्त में महान् साहूकार बन गया। फिर आप लोग तो महावीर के पुत्र हो और साहूकारों के घरों में जन्म लिया है। इसलिए आप लोगों को सिंह वृत्ति के पुरुष बनकर अपने आपको और अपने वंश को दिपाना होगा, तभी आप लोगों का अपने को महावीर का अनुयायी कहना सार्थक होगा। भगवान महावीर का चरण चिन्ह 'सिंह' था। उनकी ध्वजा में भी सिंह का चिन्ह अंकित था, तो उनके अनुयायियों को सिंह जैसी प्रकृति का होना ही चाहिए। और अपने कुल का यश सत्कार्य करके सर्व ओर फैलाना चाहिए। भगवान महावीर के धर्म की तभी सच्ची प्रभावना होगी जब उनके अनुयायी उन जैसे ही महावीर और सिंह जैसे शूर बनेंगे। जो वीर होते हैं वे अपने दिये वचन का पूर्णरूप से पालन करते हैं। यह नहीं कि ग्यारह बजे आने का नाम लेकर तीन दिन तक भी आनेका पता नहीं चले ? जिसके इतनीसी भी वचनों की पाबन्दी नहीं है तो वह वीर और साहूकार कैसे बन सकता है ? भाई, वचनों से ही साहूकारी रहती है। कहा भी है कि—

वचन छल्यो बलराज वचन कौरव कुल खोयो।

वचन काज हरीचन्द नीच घर नीर समोयो।

यचन काज श्री राम लंक वभिषण थाप्यो
 यचन काज जग देव शीश ककाली आप्यो ।
 यचन जाय ता पुरुष फो कर से जीम ज कट्टिये
 पेंताल बहे विप्रम मुनो बोल वचन किम पलटिये ॥१॥

नमार म उही महामानव कहलाने का अधिकारी है जिसका कि हृदय
 गिट न ममान निर्भय है, जो आपत्तियों से नहीं घबराता है और न किसी का
 नाराज रहता है । यदि आप लोग इस सिद्धवृत्ति को धारण करोगे तो नर
 ने पागवण जार भक्त ने नगमान बनने में कोई देर नहीं लगेगी ।

दि० न० २०२७ तार्किक पुवला ११

जाधपुर

धर्मश्रवण की आवश्यकता

बन्धुओ, आप लोग अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए प्रभु की वाणी का श्रवण करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है ? यह कि जिसे जिस वस्तु को पाने की इच्छा होती है, वह उसे अन्वेपण करने का प्रयत्न करता है। जैसे रोग दूर करने के लिए किसी डाक्टर, वैद्य और हकीम को ढूँढना पड़ता है, मुकद्दमा लड़ने के लिए वकील, बैरिस्टर और सोलीसीटर को तलाश करना पड़ता है और व्यापार करने के लिए व्यापारी, आडतिया और दलालों की छान-बीन करनी पड़ती है। इसी प्रकार से आत्मसाधन के लिए प्रभु की वाणी का सुनना सर्वोपरि माना गया है। सुनने से ही हमें यह ज्ञात होता है कि यह वस्तु उच्चकोटि की है, यह मध्यम श्रेणी की है और यह अधम है। इन सब बातों का विचार तभी संभव है, जब कि हम सुनने के लिए उद्यत होते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि —

सोच्चा जाणइ कल्लाण, सोच्चा जाणइ पावग ।

उभय पि जाणई सोच्चा, जं सेय त समायरे ॥

मनुष्य सुनकर ही जानता है कि यह कल्याण का मार्ग है और सुनकर ही जानता है कि यह पाप का मार्ग है। सुनने से ही दोनों मार्गों का पता चलता है। मार्ग दो हैं—एक धर्म का, दूसरा अधर्म का, एक मोक्ष का दूसरा संसार

अप्सराए नृत्य कर रही है और सर्व प्रकार के भोगोपभोग के साधन सुलभ है। इतना सुनने पर भी आप कहेंगे कि भाड में जाय ऐसा आनन्द कि जहा से हम जीवित नहीं लौट सकते हैं।

सुनकर चुनो ?

भाइयो, आप लोगो ने इसी प्रकार स्वर्ग-मोक्ष के एव नरक-पशु योनि में जाने के सभी मार्गों को सुना है और विचार भी किया है कि हमें दुःख के मार्ग पर नहीं जाना है किन्तु सुख के मार्ग पर चलना है। किन्तु अज्ञानी मनुष्य इन सब बातों को सुनकर भी कहता है कि आज धर्म करने से हमारा पेट नहीं भरेगा और दुनियादारी का काम नहीं चलेगा। अपने को तो चंचल पुरी वाली लक्ष्मी मिले तो काम चले। यह सुनकर सन्त पुरुष कहते हैं—पधारो, इस मार्ग पर चलने से वह भी मिल जायगी। परन्तु तुम्हारी आत्मा काली हो जायगी, पाप का भारी भार उठाना पड़ेगा और फिर ससार-मागर से पार होना कठिन हो जायगा। तब विचारवान् व्यक्ति विचारता है कि हमें ससार के क्षणिक सुखों के पाने के लिए अपनी आत्मा को काली नहीं करना है और न पाप के भार को ढोना है। वह जानता है कि यह मानुष पर्याय बड़ी कठिनाई से मिली है। यदि इसे हमने इन काम-भोगों में आसक्त होकर यो ही गवा दिया तो फिर आगे अनन्तकाल में भी इसे पाना कठिन है। अतः मुझे तो आत्म-साधना में ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। सासारिक लक्ष्मी तो पुण्यवार्ता के साथ आगे स्वयमेव प्राप्त होती जायगी। उसके पाने के लिए मुझे अपनी आत्मा को पाप के महापंक में नहीं डुबोना है। जिस पुरुष ने आत्म-कल्याण की बात सुन ली है, वह पापमार्ग या अकल्याणकारी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता है। किन्तु जिसने आत्म कल्याण की बात सुनी ही नहीं है, वह तो उस ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा।

आप लोग यहा उपदेश सुनने को आये हैं और मैं सुनाने के लिए बैठा हुआ हूँ। भाई, यह भगवद्-वाणी तो निर्मल जल की धारा है। जो इसमें डुबकी लगायगा, वह अपने सासारिक सन्तापो को दूर कर आत्मिक अनन्त शान्ति को प्राप्त करेगा। इस भगवद्-वाणी को सुनते हुए हमें एक ही ध्यान रखना चाहिए कि हे प्रभो, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। परन्तु आप तो जगत्-प्रभु बन गये और मैं तेरा भक्त होकर के भी अब तक दास ही बना हुआ हूँ। तेरे सम-कक्ष होने में मेरे भीतर क्या कमी रह गई ? जो कमी मेरे मन-वचन-काया में रह गई हो, वह बता, मैं उसे दूर करूँगा। यदि इस प्रकार के विचार

भी कानों में पड़ जाये, तो एक ही वचन से उसका उद्धार हो सकता है। आपको यह विचारने की आवश्यकता नहीं है कि अभी तक इतना सुन लिया। फिर भी बेड़ा पार नहीं लगा, तो आगे क्या लगेगा। अरे भाई, शुद्ध हृदय से सुना ही कहा है? यदि शुद्ध हृदय से सुना जाय और कलेजे पर चोट पड़े तो तुम्हारी बुद्धि तत्काल ठिकाने पर आजाय और जग से बेड़ा पार हो जाय। हम तो इसी आशा को लेकर प्रभु के मंगलमय वचन सुना रहे हैं। प्रभु ने यही कहा है कि हे भव्य जीवो, जिन सासारिक वस्तुओं से तुम मोह कर रहे हो, वे तुम्हारी नहीं हैं, उनको छोड़ो और जिस वैराग्य और ज्ञान से तुम दूर भागते हो और प्रेम नहीं करते हो, वे तुम्हारी हैं। इसलिए पर से प्यार छोड़कर अपनी वस्तु से प्यार करो। तभी तुम्हारा उद्धार होगा।

एक बार एक पंडित काशी से शास्त्र पढ़कर अपने देश को जा रहा था। मार्ग में एक बड़ा नगर मिला। उसने सोचा कि खाली हाथ घर क्या जाऊँ? कुछ न कुछ दान-दक्षिणा लेकर जाना चाहिए, जिससे कि घर के लोग भी प्रसन्न हो। यह विचार कर वह उस नगर के राजा के पास गया और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने पूछा—पंडितजी, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा—महाराज, काशी से पढ़कर आ रहा हूँ। राजा ने पूछा—क्या-क्या पढ़ा है? उसने कहा—महाराज, मैंने व्याकरण, साहित्य इतिहास ज्योतिष, वैद्यक पुराण, वेद, स्मृति आदि सभी ग्रन्थ पढ़े हैं। राजा ने कहा—बहुत परिश्रम किया है। बताओ, अब आपकी क्या इच्छा है? पंडित ने कहा—जितना कुछ मैंने पढ़ा है, वह सब आपको सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा—इतना समय मुझे नहीं है। आप तो दो-चार श्लोको में सब वेद-पुराणों का सार सुना दीजिए। तब पंडित ने कहा—महाराज, मैं तो एक श्लोक में ही सबका सार सुना सकता हूँ। राजा ने कहा—सुनाइये! वह बोला—महाराज, सुनिये—

अष्टादशपुराणेषु, व्यासस्य वचनं द्वयम्।

परोपकार पुण्याय, पापाय परपीडनम्॥

व्यासजी ने अपने अठारहों पुराणों में और सर्व वेद-वेदांग, उपनिषद्, भागवत, गीता आदि में सारभूत दो ही वचन कहे हैं कि पर प्राणी का उपकार करना पुण्य कार्य है और पर-प्राणी को पीड़ा पहुँचाना पाप कार्य है। मनुष्य को पाप कार्य छोड़कर के पुण्य कार्य करना चाहिए।

यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। और फिर उसने कहा—आत्म-कल्याण की तो बात आपने बहुत सुन्दर बतलाई। अब यह बतलाइये कि किस

वस्तु के सेवन से शरीर सदा नीरोग रह सकता है । तब उसने कहा—एक हरडे के सेवन से मनुष्य जीवन भर नीरोग रह सकता है । वैद्यक शास्त्र में हरीत की (हरडे) को माता के समान जीवन-रक्षिका बताया गया है । “हरीत की भूक्षुं राजन् । मातावत् हितकारिणी ।”

पंडित के दिये गये उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे भरपूर दक्षिणा देकर विदा किया ।

जीवन अमूल्य है

भगवान महावीर ने समय को सबसे अमूल्य बताया है और बार-बार गौतम के बहाने से सब प्राणियों को सम्बोधन करते हुए कहा है कि ‘समय गोयम, मा पमायए’ । अर्थात् हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करो । इस एक प्रमाद में सर्व पापों का समावेश हो जाता है । आठ मद, चार कषाय, इन्द्रियों के पाचो विषय, निद्रा और चारो प्रकार की विकथाएँ, ये सब प्रमाद के ही अन्तर्गत हैं । भाई, भगवान महावीर का यह एक ही वाक्य हमारा उद्धार करने के लिए पर्याप्त है । जब भगवान के एक ही वचन में इतना सार भरा हुआ है, तब जो भगवान के कहे हुए अनेको वचनों का श्रवण करते हैं और उन्हें हृदय में धारण करते हैं, तो उनके आनन्द का क्या कहना है ? सब वचनों को सुनने वाला तो नियम से सुख को प्राप्त करेगा ही ।

बन्धुओं, मनुष्य का जीवन स्वल्प है । उसमें भी अनेक आधि-व्याधियाँ लगी हैं । फिर कुटुम्ब के भरण-पोषण से ही मनुष्य को अवकाश नहीं मिलता है और शास्त्रों का ज्ञान तो अगम-अपार है । इसलिए हमें सार बात को ही स्वीकार करना चाहिए ।

महाभारत के समय की बात है जब कि कौरवों और पाण्डवों की सेना युद्ध के लिए आमने-सामने मोर्चा बाधे खड़ी हुई अपने-अपने सेनापतियों के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी । उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा—भगवन्, बताइये, यहाँ पर कौन-कौन मेरे शत्रु हैं, जिन पर मैं प्रहार करूँ ? तब श्री कृष्ण ने सामने खड़े हुए भीष्म, द्रोण, कर्ण, और कौरव आदि को बताया । अर्जुन बोला—

आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा ।

मातुला श्वसुरा पौत्रा श्याला । सम्बन्धिनस्तथा ॥

एतान्न हन्तुमिच्छामि, हन्तोऽपि मधुसूदन ।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महोक्ते ॥

हे मधुसूदन, ये तो मेरे गुरुजन हैं, पितामह हैं, पुत्र हैं, कोई मामा हैं, कोई श्वसुर हैं, कोई पौत्र हैं, कोई साला हैं और कोई स्वजन-सम्बन्धी हैं। ये लोग भले ही मुझे मारें, पर मैं इन अपने ही लोगो को नहीं मारना चाहता हूँ, भले ही इसके बदले मुझे त्रैलोक्य का राज्य ही क्यों न मिले ? यह कहकर अर्जुन ने अपने हाथ से गाण्डीव धनुष को फेंक दिया।

जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारा गुड ही गोवर हुआ जाता है, तब उन्होंने अर्जुन को सम्बोधन करते हुए कहा—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

यह जीवन कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है, न कभी हुआ है और न कभी होगा। यह तो शाश्वत, नित्य, अज और पुराण है। यह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है। किन्तु—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नये दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, इसी प्रकार जीव भी पुराने शरीरों को छोड़कर नये शरीरों को धारण करता है। इसलिए तू विकल और कायर मत बन। किन्तु निर्भय होकर युद्ध कर। ये कौरव तेरे बहुत बड़े अपराधी हैं। इन लोगो ने तुम्हारे साथ छ महा अपराध किये हैं। पहिले तो इन लोगो ने भीष्म को विप दिया। दूसरे द्रौपदी का चीर हरण कर लाज लेनी चाही। तीसरे तुम्हारा राज्य लिया। चौथे जंगल में तुम लोगो को मारने के लिए आये। पाचवे गायों को घेर कर ले जाने का प्रयास किया और छठा अपराध यह कि तुम लोगो को मारने के लिए फिर आये हैं। इसलिए इन दुष्टों को दण्ड देना ही चाहिए। अर्जुन कही फिर ढीला न पड़ जाय, इसलिए श्री कृष्ण ने फिर कहा—

नैनं छिन्दन्त शस्त्राणि, नैनं दहति पावक ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यं सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेनं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥

इस आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न पवन सुखा सकता है। अतः यह आत्मा अच्छेद्य हैं, अदाह्य

सुनो और गुनो !

है, अवलेख और अशोष्य है । यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य कहा जाता है । इसलिए तू इसे अजर अमर जान और इनको दण्ड देने में किसी प्रकार का शोच मत कर ।

श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश होकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया और अन्त में अपने शत्रुओं पर विजय पाई ।

भाइयो, आत्मा के इन नित्य निर्विकारी स्वभाव का वर्णन प्रायः सभी आस्तिक दर्शनो में किया गया है । अतः हमें सभी मतों में जो उत्तर और सार वस्तुएँ दृष्टिगोचर हों, उन्हें ले लेना चाहिए । सिद्धसेन दिवाकर तो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं—

सुनिश्चित न परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति या काश्चन सूक्तिसम्पद
तवैव ता पूर्णमहार्णवोत्थिताः जिन प्रमाण तव वाक्यविश्रुषः ॥

हे जितेन्द्र देव, परमतो में जो कुछ भी सूक्तिसम्पदाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, वे सब आपके पूर्वश्रुतरूप महार्णव से उठे हुए वचन-शीकर हैं, जल कण हैं यह सुनिश्चित है ।

उक्त कथन का सार यही है कि जहाँ कहीं भी कोई उत्तम और सार-युक्त बात दिखे उसे बिना किसी सन्देह के ग्रहण कर लेना चाहिए और जो भी आत्म-अहितकारी दिखे उसे छोड़ देना चाहिए । पहले भली बुरी बात को सुनना चाहिए, सुनकर समझना चाहिए और समझकर मनन करना चाहिए, फिर अहितकर को छोड़ देना चाहिए—इसे ही कहते हैं सुनना और गुनना ।

सुना, पर गुना नहीं तो ?

ज्ञाता धर्मकथासूत्र में एक कथानक आया है कि पूर्वकाल में इसी भारत वर्ष की चम्पानगरी में एक माकन्दी नाम का सेठ था । उसके दो पुत्र हुए—जिनरक्ष और जिनपाल । वे सैकड़ों मनुष्यों को साथ लेकर और नाना प्रकार की चीजें लेकर व्यापार के लिए जहाज-द्वारा देशान्तर गये । वहाँ जब खूब धन कमाकर वापिस लौट रहे थे, तब समुद्री तूफान से जहाज नष्ट हो गया और वे एक काष्ठ-फलक के सहारे किसी टापू के किनारे जा पहुँचे । जब वे दोनों उस टापू पर जाने लगे तो एक पुतली ने भी मना किया । परन्तु वे नहीं माने और उस पर चढ़ते हुए चले गये । भाई, आप लोग ही जब बड़े बूढ़ों और गुरुजनों तक का कहना नहीं मानते, तो वे एक स्त्री का कहना तो कैसे माने ।

आगे बढ़ने पर उस द्वीप की देवी शृंगार करके सामने आई और स्वागत करती हुई उन दोनों भाइयों को अपने महल में ले गई। उसने कहा—हमें मालूम है कि तुम लोगों का सर्वस्व समुद्र में नष्ट हो गया है। अब तुम लोग कोई चिन्ता मत करो। यह रत्न द्वीप है और मेरे भण्डार में अपार सम्पदा है। अब यही रहो और हमारे साथ सासारिक सुख भोगो। वे लोग भी काम-भोगों में लुभा गये और उसके साथ सुख भोगते हुए रहने लगे। एक बार उसे इन्द्र के पास से बुलावा आया तो उसने जाते हुए कहा—देखो, यदि यहाँ पर मेरे बिना तुम लोगों का चित्त न लगे तो उस महल के चार उद्यान हैं, यहाँ पर वावड़ी-सरोवर आदि सभी मनोरंजन के साधन हैं, अब घूमने चले जाना। पर देखो उत्तरवाले उद्यान में भूल करके भी मत जाना। वहाँ पर भयंकर राक्षस रहता है वह तुम्हें खा जायगा। यह कहकर वह देवी चली गई।

जब उन दोनों भाइयों का मन महल में नहीं लगा तो वे पहिले कुछ देर तक पूर्व दिशा के उद्यान में गये। कुछ देर घूमने के बाद चित्त नहीं लगने से दक्षिण दिशा के उद्यान में गये और जब वहाँ भी चित्त नहीं लगा तो पश्चिम दिशा वाले उद्यान में जाकर घूमे। जब वहाँ भी चित्त नहीं लगा और देवी भी तब तक नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि उत्तर दिशा के उद्यान में चल कर देखना तो चाहिए कि कैसा राक्षस है, अब वे साहस के साथ उसमें भी चले गये। भीतर जाकर के क्या देखते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों नर कंकाल पड़े हैं चारों ओर से भयंकर दुर्गन्ध आ रही है। आगे बढ़ने पर देखा कि एक मनुष्य शूली पर टंगा हुआ अपनी मौन के क्षण गिन रहा है। उससे उन्होंने पूछा—भाई, तुम्हारी यह दशा किसने की है? उसने बताया कि जिसके मोह-जाल में तुम लोग फँस रहे हो, वह एक दिन हमें भी इसी प्रकार से फुसला करके ले आई थी। कुछ दिन तक उसने मेरे साथ भोग भोगे। जब मुझे क्षीणवीर्य देखा तो इस शूली पर टांग कर तुम लोगों को बहका लाई है। यहाँ पर जितने भी नर कंकाल दिख रहे हैं, वे सब उसी डायन के कुकृत्य हैं। यह सुनकर वे बहुत डरे। उन्होंने उससे बच निकलने का कोई उपाय पूछा। उसने कहा—इधर से उतरते हुए तुम लोग समुद्र के किनारे जाओ। वहाँ पर समुद्र का रक्षक एक यक्ष आकर पूछेगा कि क्या चाहते हो। तब तुम अपने उद्धार की बात कहना। वह घोड़ा बनकर और अपनी पीठ पर बैठा करके समुद्र के पार पहुँचा देगा। यह सुनते ही वे दोनों उस द्वीप से जल्दी-जल्दी उतरे और समुद्र के किनारे पहुँच कर यक्ष की प्रतीक्षा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करने लगे।

थोड़ी देर के बाद यक्ष प्रकट हुआ । उसने पूछा—क्या चाहते हो ? इन दोनों ने कहा हमें यहाँ से उस पार पहुँचा दो, जिससे हमारा उद्धार हो जावे । तब यक्ष ने कहा—देखो, मैं घोड़ा बनकर तुम लोगों को अपनी पीठ पर बैठा करके पार कर दूँगा । मगर इस बात का ध्यान रखना कि यदि वह देवी आज्ञावे और तुम्हें प्रलोभन देकर लुभावे और वापिस चलने के लिए कहे तो तुम पीछे की ओर मत देखना । यदि देखा तो मैं तुम्हें वहीं पर समुद्र में पटक दूँगा और वह तुम्हें पकड़ कर तलवार से तुम्हारे खड-खड करके मार देगी । यदि तुम्हें हमारा कहना स्वीकार हो तो हमारी पीठ पर बैठ जाओ । उनके हाँ करने पर यक्ष ने घोड़े का रूप बनाया वे दोनों उसकी पीठ पर सवार हुए और वह तीव्र वेग से उन्हें ले कर उड़ चला । इतने में ही वह देवी अपने स्थान पर आई और उन दोनों को वहाँ पर नहीं देखा तो उसने सब उद्यानो को देखा । अन्त में वह उड़ती हुई समुद्र में पहुँची तो देखा कि वे दोनों यक्षाश्व की पीठ पर चढ़े हुए जा रहे हैं । तब उसने पहिले तो भारी भय दिखाया । पर जब उन दोनों में से किसी ने भी पीछे की ओर नहीं देखा, तब उसने मन मोहिनी सुन्दरी का रूप बनाकर हाव-भाव और विलास विनयपूर्वक करुण वचनों से इन दोनों को मोहित करने के लिए अपना माया जाल फैलाया । उसने कहा—हे मेरे प्राणनाथो, तुम लोग मुझें छोड़ कर कहा जा रहे हो ? मैं तुम्हारे विना कैसे जीवित रह सकूँगी ? देखो, मेरी ओर देखो । मुझ पर दया करो और वापिस मेरे साथ चलकर दिव्य भोगों को भोगो । इस प्रकार के वचनों को सुनकर जिनपाल का चित्त तो चलायमान नहीं हुआ । किन्तु जिनरक्ष का चित्त प्रलोभनों से विचलित हो गया और जैसे ही उसने पीछे की ओर देखा कि यक्ष ने उसे तुरन्त पीठ पर से नीचे गिरा दिया । उसके नीचे गिरते ही उस देवी ने उसे भाले की नोक पर ले लिया ऊपर उछाल कर तलवार से उसके खड-खड कर दिये । जिनपाल अडिग रहा । उसे यक्ष ने समुद्र के पार पहुँचा दिया । पीछे उसे धन-माल के साथ चम्पा नगरी भी पहुँचा कर वापिस अपने स्थान को लौट आया ।

भाइयो, इस कथानक से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन काम-भोगों को हमने दुःखदायी समझ कर छोड़ दिया है, उन्हें नाना प्रलोभनों के मिलने पर भी उनकी ओर देखें भी नहीं । अन्यथा जिनरक्ष के समान दुःख भोगना पड़ेगा जिनरक्ष ने सुना तो सही पर गुना नहीं, उस पर अमल नहीं किया जिस कारण उसका सर्वनाश हो गया । आप भी वचन से सुन रहे हो, ससार की दशा देखते-देखते बूढ़े हो चले हो, फिर भी नहीं चेत रहे हो । जिस भाई का तुमने लालन-पालन

किया और अपनी कमाई में से आधा हिस्सा दिया, वही भाई जरा सी बात पर तुम्हें मारने के लिए लाठी लेकर तैयार हो जाता है। जिस पुत्र के लिए तुमने अपने सब सुख छोड़े और स्वयं भूखे रहकर पाल-पोस कर बड़ा किया, वही एक दिन सब कुछ छीनकर स्वयं मीज करता है और तुम्हें दर-दर का भिखारी बना देता है। जिस स्त्री की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुमने हजारों पाप किये और लाखों कष्ट सहे, वही निधनता और निर्वलता आ जाने पर तुमसे मुख मोड़ लेती है। ससार के ये सब सम्बन्ध स्वार्थ से भरे हुए हैं और अन्त में उस रत्नद्वीपवासिनी देवी के समान मरणान्तक कष्ट देने वाले हैं। किन्तु जो जिनपाल के समान इन सबसे मुख मोड़कर और गुरु वचनों पर श्रद्धा न कर आगे की ओर ही देखते हुए बढ़ते चले जाते हैं, वे सर्व दुखों से पार होकर निराबाध सुख के भंडार अपने मोक्ष घर को पहुँच जाते हैं। इसलिए पिछली बातों को विसार कर आगे की ही विचारणा करनी चाहिए। कहा भी है—

बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि लेय।

भाइयो, भगवान ने तो ससार को सर्वथा छोड़ने का ही उपदेश दिया है। परन्तु जो उसे सर्वथा छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं, उन्हें श्रावक धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा है। अतः आप लोगों की जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार आत्मकल्याण में लगना ही चाहिए। यदि और अधिक कुछ नहीं कर सकते तो तुलसीदास के शब्दों में दो काम तो कर ही सकते हो ?

तुलसी जग में आय के, कर लीजे दो काम।

देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम।

एक तो यह कि अपने भोजन में से एक, आधी चौथाई रोटी भी गरीब बुभुक्षित दुःखित प्राणी को खाने के लिए अवश्य दो और लेने के नाम पर एक भगवान का नाम लो। परन्तु अन्याय और पाप करके धन कमाना छोड़ दो। दुखीजनों की वैयावृत्य करो, सेवा करो, और असहायों की जितनी बने सहायता करो। हमेशा सत्पुरुषों की सगति करो और उनके उपदेशों को सुनो। सुनने से ही तुम्हें भले बुरे का ज्ञान होगा और तभी तुम बुरे का त्याग कर भले कार्य को करने में लग सकोगे। सुनने से असंख्य लाभ है। सुनकर सार को ग्रहण करो और अपना जीवन उत्तम बनाओ।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला १२

जोधपुर

एक शब्द : अनेक रूप

सद्गृहस्थो, आपके सामने कथा का प्रकरण चल रहा है। किसी वस्तु के कथन करने को, महापुरुषों के चरित-वर्णन करने को कथा कहते हैं। कथा शब्द के पूर्व यदि 'वि' उपसर्ग लगा दिया जावे तो 'विकथा' बन जाता है, और अर्थ भी खोटी कथा करना या वकवाद करना हो जाता है। शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से होती है। किसी एक धातु से उत्पन्न हुए एक शब्द के आगे प्र वि सम् आदि उपसर्गों के लग जाने से उस धातु-जनित मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे 'हृ' धातु है, इसका अर्थ 'हरण करना' है, इससे प्रत्यय लगाने पर 'ह्रियते' इतिहार इस प्रकार से 'हार' शब्द बना। अब इस 'हार' शब्द के आगे 'आ' उपसर्ग लगाने पर 'आहार' शब्द बन गया और मूलधात्वर्थ बदल कर उसका अर्थ भोजन हो गया। यदि उसी 'हार' शब्द के आगे 'वि' उपसर्ग लगा दिया जाय, ओ 'विहार' शब्द बन जाता है और उसका अर्थ घूमना-फिरना हो जाता है। यदि 'वि' हटाकर 'प्र' उपसर्ग लगा दिया तो 'प्रहार' शब्द बन जाता है और उसका अर्थ किसी पर शस्त्र आदि से वार करना हो जाता है। यदि 'प्र' हटाकर 'स' उपसर्ग लगा दिया तो 'सहार', शब्द बन जाता है और उसका अर्थ सर्वथा नाश करना हो जाता है। यदि 'स' को हटा कर 'परि' उपसर्ग लगा देते हैं, तो

‘परिहार’ शब्द बन जाता है और उसका अर्थ ‘त्याग’ करना हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि—

उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ।

प्रहाराहार-सहार - विहार-परिहारवत् ।’

अर्थात् उपसर्ग से धातु का मूल अर्थ बलपूर्वक अन्यरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि ‘हार’ के प्रहार, आहार, सहार, विहार और परिहार अर्थ हो जाते हैं।

इसी प्रकार ‘कथ्’ धातु से बने ‘कथा’ शब्द का अर्थ भी ‘वि’ उपसर्ग लगने से ‘विकथा’ रूप में परिवर्तित हो जाता है।

व्याकरणशास्त्र के अनुसार एक-एक धातु के अनन्त अर्थ होते हैं। उसमें प्रत्यय और उपसर्ग भेद से नये-नये शब्द बनते जाते हैं और उनसे नया-नया अर्थ व्यक्त होता जाता है। यदि कोई शब्दशास्त्र का विद्वान् है, तो जीवनभर एक ही शब्द के नवीन-नवीन अर्थ प्रकट करता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि ‘अनन्तपार किल शब्दशास्त्रम्’ अर्थात् शब्दशास्त्र का कोई पार नहीं है, वह अनन्त है, यानी अन्त-रहित है।

इस प्रकार प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी ज्ञानीजन प्रकरण के अनुसार ही उसका विवक्षित अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे—‘सैन्धव’ शब्द का अर्थ ‘सेधा नमक’ भी है और सिन्धु देश में पैदा हुआ घोड़ा भी है। अब यदि भोजन के समय किसी ने कहा—‘सैन्धव आनय’ अर्थात् ‘सैन्धव’ लाओ, तो सुननेवाला उस अवसर पर घोड़ा नहीं लाकर ‘सेधा नमक’ लायेगा। इसी प्रकार वही शब्द यदि कही जाने की तैयारी के समय कहा जायगा तो सुननेवाला व्यक्ति नमक को नहीं लाकर के ‘घोड़ा’ को लायेगा, क्योंकि वह देखता है कि यह जाने के समय कहा गया है, अतः ‘सैन्धव’ (घोड़ा) की आवश्यकता है न कि नमक की।

यही नियम सर्वत्र समझना चाहिए कि भले ही प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ होते हों, किन्तु जिस स्थान पर, जिस अवसर में और जिन व्यक्तियों के लिए कहा गया है, वहाँ के उपयुक्त अर्थ को ग्रहण किया जाय और वहाँ पर अनुपयुक्त या अनावश्यक अर्थों को छोड़ दिया जाय।

चार प्रकार की कथा :

भगवान् ने चार प्रकार की कथाएँ कही हैं। यथा—

‘कहा चउव्विहा पण्णत्ते । त जह आक्खेवणी विक्खेवणी सवेयणी, निव्वेयणी ।

अर्थात्—भगवान् की देशना रूप कथायें चार प्रकार की होती हैं—
आक्षेपणी, विक्षेपणी और सवेदनी और निर्वेदनी । जो नाना प्रकार की एकान्त
दृष्टियों का और पर-मतों का निराकरण करके छह द्रव्य और नव पदार्थों
का निरूपण करे, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं । जो प्रमाण और नयरूप
युक्तियों के द्वारा सर्वथा एकान्तस्वरूप वादों का निराकरण करे, उसे विक्षे-
पणी कथा कहते हैं । पुण्य के वर्णन करने वाली कथा को सवेदनी कथा कहते
और पाप के फल का वर्णन करने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं ।
अथवा ससार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न करनेवाली कथा को
निर्वेदनी कथा कहते हैं । जैसा कि कहा है—

आक्षेपणीं तत्त्वविधानभूता विक्षेपणीं तत्त्वविगन्तशुद्धिम् ।

सवेगिनी धर्मफलप्रपञ्चा निर्वेदिनी चाह कथा विरागाम् ॥

आक्षेपणी कथा तत्त्वों का निरूपण करती है । विक्षेपणी कथा तत्त्वों
में दिये जाने वाले दोषों की शुद्धि करती है । सवेदनी कथा धर्म का फल
विस्तार से कहती है और निर्वेदनी कथा वैराग्य को उत्पन्न करती है ।

मनुष्य के जीवन के लिए ये चारों ही कथायें उपयोगी हैं, अतः भगवान्
ने इन चारों कथाओं का निरूपण किया है । देखो—मनुष्य के शरीर में
जब कोई बीमारी घुल-मिल जाती है और डाक्टर या वैद्य लोग कहते
हैं कि अमुक प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों के सेवन करने से यह विकार उत्पन्न
हो गया है अतः पहिले रेचक औषधि देकर उसे बाहिर निकालना होगा, उन
अभक्ष्य मांस-मदिरा आदि का सेवन बन्द करना होगा और अमुक इजेक्शन
शरीरस्थ कीटाणुओं को समाप्त करना होगा । पीछे अमुक औषधि के सेवन
से इसके शरीर का पोषण होगा । इसी प्रकार भगवान् ने भी बताया कि
देखो—अन्यमतावलम्बियों के कथन से तुम्हारे भीतर जो मिथ्यात्व और
अज्ञान उत्पन्न हो गया है, तथा हिंसादि पापरूप प्रवृत्ति से जो विकार पैदा हो
गया है, पहिले उसे दूर करो पीछे यथार्थतत्त्वों का श्रद्धान कर अपने आचरण
को शुद्ध करा तो तुम्हारी जन्म-जरा-मरण रूप बीमारी जो अनादिकाल से
लगी हुई चली आ रही है, वह दूर हो जायगी । वस, इस प्रकार की धर्म-
देशना को ही आक्षेपणी कथा कहते हैं ।

दूसरी कथा है विक्षेपणी । विक्षेप का अर्थ है—एक की बात को काट
कर अपनी बात कहना ? जैसे किसी बीमार के लिए एक डाक्टर ने किसी
दवा के सेवन के लिए कहा । तब दूसरा डाक्टर कहता है कि इसमें क्या

रखा है ? इसे बन्द कर मेरी दवा लो । इसी प्रकार ससार में खोटे प्रवचनों का प्रचार करने वाले पाखण्डी बहुत हैं । उनका निराकरण करने वाले और परस्पर में लड़ने-झगड़ने वाले बहुत हैं । उनके विवाद को दूर कर अपेक्षा और विवक्षा से कथन करने वाला स्याद्वादरूपी सबसे बड़ा चिकित्सक कहता है कि रेचन के लिए अमुक औषधि का लेना भी आवश्यक है और पाचन के लिए अमुक औषधि भी उपयोगी है तथा शरीर-पोषण के लिए अमुक औषधि श्रेष्ठ है, इस प्रकार यह स्याद्वादरूपी महावैद्य सबके पारस्परिक विक्षेपो को दूर कर और वस्तु का यथार्थ स्वरूप बतला करके उन्हें यथार्थ मुक्ति-मार्ग का दर्शन कराता है । अतः जिज्ञासु और मुमुक्षु जनो के लिए विक्षेपणी कथा भी हितकारक है ।

तीसरी कथा का नाम सवेगिनी है । सम् अर्थात् सम्यक् प्रकार से पुण्य और धर्म के फल को बता करके वेग पूर्वक जो धर्म और पुण्य-कार्यों में लगाते और पाप एवं अधर्म कार्यों से बचाने वाली कथा को सवेगिनी कथा कहते हैं । नदी में जब वेग आता है तो उसके सामने कोई वस्तु नहीं ठहर सकती है, किन्तु सब बहती चली जाती है । इसी प्रकार आत्मा के भीतर जब धार्मिक भाव जागृत होता है, तब उसके सामने विकारी भाव नहीं ठहर सकते हैं ।

चौथी कथा का नाम निर्वेदिनी है । जब मनुष्य बार-बार पापों के फलों को सुनता है । तब उसका मन सासारिक कार्यों से उदासीन हो जाता है और तभी वह उनसे बचने का और सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है । इसलिए वैराग्य बढने वाली निर्वेदिनी कथा का भी भगवान् ने उपदेश दिया है ।

उक्त चारों ही धर्म-कथाएँ हैं । धर्म-कथा करने का अभिप्राय है कि हमकी शान्ति प्राप्त हो और हमारी आपदाएँ दूर हो । लोग कहते हैं कि हमें तो सदा चिन्ताएँ ही घेरे रहती हैं, एक क्षण को भी शान्ति नहीं मिलती है । भाई, ऐसा क्यों होता है ? इसका कभी आप लोगो ने विचार किया है ? यदि मनुष्य अपनी चिन्ताओं के कारणों पर विचार करे तो उसे ज्ञात होगा कि उसने इन चिन्ताओं को स्वयं ही घेर रखा है । मनुष्य जब अपनी शक्ति, पुरुषार्थ और भाग्य को नहीं देखकर अमित और असीमित धनादि के प्रलोभन में फसता है, तभी उसे चारों ओर से चिन्ताएँ घेरे रहती हैं । यदि वह यह विचार करे कि हे आत्मन्, तुझे खाने को पाव-डेढ पाव का आहार पर्याप्त है, सोने के लिए साढ़े तीन हाथ भूमि और शरीर ढकने के लिए दो गज कपड़ा चाहिए है । फिर तू क्यों त्रेलोक्य की माया को पाने लिए हाय-हाय करता है और क्यों चिन्ताओं के पहाड़ को अपने सिर पर ढोता है ? इन

पक्षियों को तो देख ? जिन वेचारो के पास तो कोई साधन भी नहीं और इन्हें कोई सहायता देनेवाला भी नहीं है। फिर भी ये सदा चहकते हुए सदा मस्त रहते हैं। ये दिन को भी आनन्द-किलोल करते रहते हैं और रात को भी निश्चिन्त होकर सोते हैं। जब ये पशु-पक्षी तक भी चिन्ता नहीं करते हैं और निश्चिन्त होकर जोवन-यापन करते हैं, तब तू क्यों चिन्ता की ज्वाला में सदा जलता रहता है। यह चिन्ता की ज्वाला तो चिता से भी भयकर है। जैसा कि कहा है—

चिन्ता-चिता द्वयोर्मध्ये चिन्ता एव गरीयसी।

चिता दहति निर्जीव चिन्ता दहति सजीविकम्॥

चिन्ता और चिता इन दोनों में चिन्ता रूपी अग्नि ही बहुत भयकर है, क्योंकि चिताकी अग्नि तो निर्जीव शरीर को (मुर्दे को) जलाती है, किन्तु चिन्ता रूपी अग्नि तो सजीव शरीर को अर्थात् जीवित मनुष्य को जलाती है।

चिन्तन करो, चिता नहीं

अतः ज्ञानी मनुष्य को विचार करना चाहिए कि मैं क्यों चिन्ता करूँ ? यदि चिन्ता करूँगा तो मेरे मस्तिष्क की जो उर्वराशक्ति है—प्रतिभा है—वह नष्ट हो जायगी। अतः मुझे चिन्ता को छोड़ कर वस्तु-स्वरूप का चिन्तक बनना चाहिए। इसलिए हे भाईयो, आप लोग चिन्ता को छोड़कर चिन्तक (विचारक) बनें और सोचें कि यह आपदा मुझ पर क्यों आई ? इसकी जड़ क्या है ? मूल कारण क्या है ? इस प्रकार विचार कर और चिन्ता के मूल कारण की खोज करेंगे और चिन्तक बनेंगे तो अवश्य उसे पकड़ सकेंगे और जब पकड़ लेंगे तो उसे दूर भी सहज में ही कर सकेंगे। अन्यथा चिन्ता की अग्नि में ही जलते रहेंगे। भाई, चिन्तक पुरुष ही इस भव की आपदाओं से छूट सकता है और मविष्य का, पर भव का भी सुन्दर निर्माण कर सकता है और उसे सुखदायक बना सकता है।

मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है और इसी कारण उसे चिन्ता उत्पन्न होती है, पर उससे चिन्तित रह कर अपने आपको भस्म करना उचित नहीं है, किन्तु चिन्ता को अपने भीतर घर मत करने दो। वह जैसे ही आवे, उसे उसके कारणों का विचार करके दूर करो। पर यह कब संभव है ? जब कि उसके भीतर ज्ञान की पूँजी हो और ध्यान की विचारने की प्रवृत्ति हो। चिन्ता के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, परन्तु चिन्तक के लिए तो सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन रूपी पूँजी की आवश्यकता है। यदि इन दोनों को साथ लेकर चलोगे तो सम्यक्चारित्र्य तो स्वयमेव आ जायगा। इस प्रकार जब आप ठीक दिशा में

प्रयत्न करेगे तो आपकी सारी चिन्ताएँ—चाहे वे शारीरिक हो, या मानसिक इहलौकिक हो, या पारलौकिक, सब अपने आप ही दूर हो जायगी और आप अन्धकार-व्याप्त मार्ग से निकल कर प्रकाश से परिपूर्ण राजमार्ग पर पहुँच जावेगे जिस पर कि निश्चिन्त होकर चलते हुए अपनी अभीष्ट यात्रा सहज में ही पूर्ण कर लेंगे और चिर-प्रतिक्षित शान्ति को प्राप्त कर सदा के लिए निश्चिन्त हो जावेगे ।

बन्धुओ, आप लोग विचार करे कि डाक्टर के द्वारा बतलायी गयी ऊँची से ऊँची औषधि लेने, बिटामिन की गोलियाँ खाने और प्रतिदिन दूध पीने पर भी यदि हम स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं पर भूल में भूल अवश्य है ? वह भूल चिन्ता ही है । जब मनुष्य चिन्ता से ग्रस्त रहता है, तब उसका खाया-पिया सब व्यर्थ हो जाता है । किसी ने एक व्यक्ति से कहा— इस बकरे को खूब खिलाओ-पिलाओ । मगर देखो—यह न मोटा-ताजा होने पावे और न कमजोर ही । उस व्यक्ति ने किसी चिन्तक व्यक्ति से इसका उपाय पूछा । उसने कहा— इसको सिंह के पिंजरे के पास बाध कर खूब-खिलाते-पिलाते रहो । न यह घटेगा और न बढ़ेगा । इधर खाने-पीने पर जितना बढ़ेगा उधर सिंह की ओर देखकर 'कहीं यह मुझे खा न जाय ?' इस चिन्ता से सूखता भी रहेगा ।

धर्मप्रिय सुदर्शन

भाइयो, यह चिन्ता बहुत बुरी है । इसे दूर करने के लिए भगवान ने ये पूर्वोक्त कार प्रचार की कथाएँ बताई हैं । इनमें से आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा के द्वारा अपनी आत्मा की कमजोरियों और अनादि-कालीन एव नवीन उत्पन्न हुई मिथ्या धारणाओं को दूर करो, क्योंकि उन को दूर किये बिना शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है । जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, तब ज्ञात होता है कि भारत को शत्रुओं के आक्रमण करने पर अनेक बार हार की मार खानी पड़ी और अनेक उतार-चढ़ाव देखने पड़े हैं । परन्तु यह भारत और उसके निवासी चिन्तन में जागरूक थे, तो आज यह स्वतंत्र है और विदेशियों की दासता से मुक्त है । इसी प्रकार आत्म-स्वातन्त्र्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा के द्वारा आत्म-शुद्धि करें और सवेगिनी एव निर्वेदिनी कथा के द्वारा इसे सपोषण देवे और उसका संरक्षण करें तो एक दिन आप लोग अवश्य ही सभी सांसारिक और आत्मिक चिन्ताओं से मुक्त होकर के सदा के लिए आत्म-स्वातन्त्र्य प्राप्त कर लेंगे । आत्म-स्वातन्त्र्य की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है, मोक्ष है और उसे ही शिव पद की प्राप्ति कहते हैं ।

भगवान् महावीर के समय चम्पानगरी में सुदर्शन नाम का एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके अपार धन-सम्पत्ति थी। परन्तु वह सदा इस बात से चिन्तित रहता था कि मैं इस धन-वैभव की रक्षा कैसे करूँ ? किस काम में इसे लगाऊँ ? धन के लिए चोरो का खतरा है, डाकुओं का आतक है और राज्य का भी भय है। इसी चिन्ता से वह भीतर ही भीतर घुलने लगा। उसे चिन्तातुर देखकर उसकी पत्नी मनोरमा ने एक दिन पूछा—नाथ, आज कल आप इतने चिन्तित क्यों दिखाई देते हैं ? उसने अपनी चिन्ता का कारण बताया। मनोरमा सुनकर बोली—प्राणनाथ, आप व्यर्थ की चिन्ता करते हैं ? सुदर्शन बोला—प्रिये, इस चिन्ता से मुक्त होने का क्या उपाय है ? मनोरमा बोली—स्वामिन् ! भगवद्-वाणी सुनिये। सुदर्शन ने पूछा—भगवद्-वाणी कौन सुनाते है ? मनोरमा ने कहा—निर्ग्रन्थ श्रमण साधु सुनाते हैं। सुदर्शन ने पुनः पूछा—क्या आप उन साधुओं को जानती है ? मनोरमाने कहा—हा नाथ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और सदा ही उनके प्रवचन सुनने जाती हूँ। सुदर्शन बोला—तब आज मुझे भी उनके पास ले चलो। यथासमय मनोरमा पति को साथ लेकर प्रवचन सुनने के लिए गुरुदेव के चरणारविन्द में पहुँची और उनको वन्दन करके दोनों ने उनकी वाणी सुनी। सुदर्शन को वह बहुत रुचिकर लगी और सोचने लगा—ओ हो, मैंने जीवन के इतने दिन व्यर्थ ही बिता दिये। और परिग्रह के अर्जन और संरक्षण में ही जीवन की सफलता मान ली। आज मुझे जीवन के उद्धारक ऐसे सन्त पुरुषों का अपूर्व समागम प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् वह मनोरमा के साथ सन्त की वाणी सुनने के लिए जाने लगा। धीरे-धीरे उसके भीतर ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगी और वह वस्तु-स्वरूप का चिन्तक बन गया। कुछ समय पश्चात् मुनिराज विहार कर गये। परन्तु सुदर्शन का हृदय वैसी वाणी सुनने के लिए लालायित रहने लगा।

इसी समय भगवान् महावीर का समवसरण चम्पा में हुआ और नगरी के बाहिरी उद्यान में भगवान् विराजे। नगरी के लोगों को जैसे ही भगवात् के पधारने के समाचार मिले तो सभी नागरिक लोग भगवान् के वन्दन और प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे। सुदर्शन सेठ भी अपनी पत्नी के साथ गया और भगवान् के दर्शन कर और उनकी अनुपम वीतराग शान्त-मुद्रा देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। जब उसने भगवान् की माक्षात् वाणी सुनी तो उसके आनन्द का पार नहीं रहा। प्रवचन के अन्त में उसने खड़े होकर कहा—भगवन्, मैं आपके प्रवचन की रुचि करता हूँ, प्रतीति करता हूँ और श्रद्धा करता हूँ। परन्तु इस समय घर-बार छोड़ने के लिए अपने को असमर्थ पाता हूँ। कृपया मुझे श्रावक के रत प्रदान कर अनुगृहीत कीजिए। तत्पश्चात् उसने भगवान् से पाँच

अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन बारह श्रावक-व्रतों को स्वीकार किया और भगवान् की वन्दना करके अपने घर आगया ।

अब उसकी विचार-धारा एकदम बदल गई । जहाँ पहिले वह धन के अर्जन और सरक्षण में ही जीवन की सफलता समझता था, वहाँ वह अब सन्तोष मय जीवन बिताने और धन को पात्र दान देने, और दीन-दुखियों के उद्धार करने में जीवन को सफल करने लगा । उसने अपने आय का बहुभाग धार्मिक कार्यों में लगाना प्रारम्भ कर दिया । इससे उसकी चारों ओर प्रशंसा होने लगी । वह घर का सब काम अलिप्तभाव से करने लगा । जहाँ उससे पहिले धन के सरक्षण की चिन्ता सताती थी, वह सदा के लिए दूर हो गई । अब उसे सभी लोग अपने परिवार के समान ही प्रतीत होने लगे और वह सबकी तन-मन धन से सेवा करने में ही अपना जीवन सार्थक समझने लगा । धीरे-धीरे देश-देशान्तरो में भी उसका यश फैल गया और वहाँ के व्यापारी और महाजन लोग आकर उसके ही यहाँ ठहरने लगे ।

जब चम्पा नरेश को ज्ञात हुआ कि सुदर्शन सेठ के त्यागमय व्यवहार के कारण देश में सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य छा रहा है और विद्रोह एवं अराजकता का कहीं नाम भी नहीं रहा है, तब वह स्वयं ही सुदर्शन सेठ से मिलने के लिए उनके घर पर गया । राजा का आगमन सुनकर सेठ ने आगे जाकर उनका भर-पूर स्वागत किया और प्रारम्भिक शिष्टाचार के पश्चात् उनसे आगमन का कारण पूछा । राजा ने कहा प्रिय सेठ, आपके सद्व्यवहार और उदार दान से मेरे सारे देश में सुख-शान्ति का साम्राज्य फैल रहा है, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ और आज से तुम्हें “नगर-सेठ” के पद से विभूषित करता हूँ । अब आगे से आप राज-सभा में पदधारा कीजिए । सुदर्शन ने नत-मस्तक होकर राजा के प्रस्ताव को शिरोधार्य किया । तत्पश्चात् सुदर्शन राज-सभा में जाने आने लगे ।

पुरोहित को प्रबोध

जब राजपुरोहित कपिल को यह ज्ञात हुआ कि सुदर्शन को ‘नगर-सेठ’ बनाया गया है, तो वह मन ही मन में जल-भुन गया । क्योंकि कपिल तो शुचिमूल धर्म को मानता था और सुदर्शन विनयमूल धर्म को माननेवाला था । अतः उसने अवसर पाकर राजा से विनयमूल धर्म की निन्दा करते हुए कहा—महाराज, आपने यह क्या किया ? सुदर्शन तो विपरीत मार्ग का अनुयायी है । इससे तो सच्चे धर्म की परम्परा का ही विनाश हो जायगा । पुरोहित की बात सुनकर राजा ने कहा—पुरोहित जी, यह आपकी धारणा मिथ्या है । शुचिका अर्थ है—स्नान करना और कपड़े साफ रखना । परन्तु कहा है कि—

इस तन को धोये क्या हुआ, इस दिल को धोना चाहिए ।

शिला बनाओ शील की अक्ष ज्ञान का सावुन सही ।

सत्य का पानी मिला है, साफ धोना चाहिये ॥इस॥

पुरोहित जी, इस शरीर को सावुन लगा-लगा कर और तेल-फुलेल रगड़-रगड़ कर घड़ो जल से स्नान किया, तो क्या यह शुद्ध हो जाता है ? इस शरीर के भीतर रहने वाली वस्तुओं की ओर तो दृष्टि-पात कर, ससार में जितनी भी अपवित्र वस्तुएँ हैं, वे सब इसमें भरी हुई हैं । किसी मिट्टी के घड़े में मल-मूत्रादि अशुचि पदार्थ भरकर ऊपर से घड़े को जल से धोने पर क्या वह शुद्ध हो जायगा ? शौचधर्म तो हृदय को शुचि (पवित्र) रखने से होता है और उसे विनयमूल धर्म के धारक साधुजन ही धारण करते हैं । जो शुद्ध शील का पालन करते हैं, ज्ञान-ध्यान और तप में सलग्न रहते हैं, उनके ही शुचिता संभव है । अन्यथा निरन्तर पानी में ही गोता लगानेवाली मछलियाँ और मगर मच्छ कच्छणादि सभी को पवित्र मानना पड़ेगा । कहा भी है—

प्राणी सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव तें ।

नित गग—जमुन समुद्र न्हाये अशुचि दोष स्वभावतें ।

ऊपर अमल, मल भयों भीतर, कौन विधि घट शुचि कहें ?

बहु देह मैली, सुगुण-मैली शौच गुण साधू लहें ॥

पुरोहितजी, विचार तो करो ऐसी अपवित्र वस्तुओं से भरा यह देह क्या यमुना-गंगा और समुद्र में स्नान करने से पवित्र हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता । धर्म तो हृदय की शुद्धि पर निर्भर है । यदि हृदय शुद्ध नहीं है तो बाहिर से कितना ही साफ रहा जाय, वह अशुद्ध ही है ।

पुरोहित जी, और भी देखो—शरीर की शुद्धि करते हुये यदि कुछ अधिक रगड़ लग गई और खून आ गया, उस पर मक्खियाँ बैठ गई और पानी आदि के योग से उसमें रक्खी (पीव) पड़ गई तो वह दुर्गन्ध मारने लगता है और कीड़े पड़ जाते हैं । फिर वह शुद्धता क्या काम आई ? जरा आप आखे खोल कर देखें कि पानी से शरीर की शुद्धि होती है क्या ? अरे जल से मुख की शुद्धि के लिए हजारों कुल्ले कर लो, फिर भी क्या मुख शुद्ध हो गया ? कितने सुगन्धित मजनों से और वनस्पति की दातुनों से रगड़ने पर भी क्या मुख में शुद्धि आ जाती है ? यदि हजारों बार मुख-शुद्धि करने के पश्चात् आप मुख का एक कुत्ता किसी दूसरे के ऊपर डाल दोगे तो क्या वह अपने को अपवित्र नहीं मानेगा और त्याग आप से लड़ने के लिए उत्त नही होगा ? अवश्य ही होगा । और भी देखो—आपने बहुत नाद्रव्य

व्यय करके उत्तम भोजन तैयार कराया और उसमें का एक ग्रास अपने मुख में रखकर उसे ही दूसरे को खाने के लिए देने पर क्या वह खा जायगा ? अरे, वह तो उस उच्छिष्ट ग्रास को लेने के लिए तैयार तक भी नहीं होगा । प्रत्युत आपसे कहेगा कि क्या मुझे काक या स्वान समझा है, जो कि उच्छिष्ट खाते हैं । इन सब बातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि शरीर सदा ही अपवित्र है, वह ऊपरी स्नानादि करने से कभी शुचि नहीं हो सकता । शरीर का धम ही सड़ना, गलना और विनशना है । सन्तो ने ठीक ही कहा है—

अरे ससारी लोगो ! गद्दी देही का कैसा गारवा ॥ टॅर ॥

छिनमे रगी चंगी दीसे, छिनमे छेह दिखावे ।

काची काया का क्या भरोसा, क्या इनसे मो लावेरे ।

हे मानव, तू इतना अभिमान क्यों करता है, क्यों इतना उफन रहा है ? कपड़े हाथ में लेता है कि कहीं धूल न लग जाय । परन्तु तेरे शरीर से तो यह धूल बहुत अच्छी है । इसमें से तो अनेक उत्तम वस्तु उत्पन्न होती हैं । किन्तु इस शरीर से तो मल, मूत्र, श्लेष्म, आदि महा घृणित वस्तु उत्पन्न होती हैं । जो शरीर कुछ समय पूर्व गुलाब के फूल जैसा सुन्दर दिखता था, वही कुछ क्षणों में ऐसा बन जाता है कि लोग समीप बैठना भी पसन्द नहीं करते हैं ।

राजा के इस प्रकार सम्बोधित करने पर कपिल पुरोहित का शुचि-मूलक धर्म का मिथ्यात्व दूर हो गया और वह भी अब राजा साहब और सुदर्शन सेठ के साथ तत्त्व-चर्चा के समय बैठने लगा । भाई, सगति का प्रभाव होता ही है । धीरे-धीरे पुरोहित को तत्त्व चर्चा में इतना रस आने लगा कि उसे समय का कुछ भान ही नहीं रहे ।

कपिला का सदेह भरा उलाहना

जब पुरोहित रात्रि में उत्तरोत्तर देरी से पहुँचने लगा, तब उसकी कपिला स्त्री के मन में सदेह उत्पन्न हुआ कि मेरा पति इतनी रात बीते तक कहाँ रहता है ? भाई, स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा है कि पुरुष की किसी भी बात पर उसे बहम आये बिना नहीं रहता । फिर रात के समय देर तक घर आने पर तो सन्देह होना स्वाभाविक ही है । एक दिन आधी रात के समय जब पुरोहित जी घर पहुँचे और द्वार खुलवाया तो कपिला पुरोहितानी उफनती हुई बोली—

कंसी बुद्धि हो गई भ्रष्ट जरा नहीं शर्म भी खाते हो ।
 इतनी रात बिताइ कहाँ पर कारन क्यों न सुनाते हो ॥टेरा॥
 राज्य गुरु कहलाते पंडित अकल अघाते हो ।
 दुनिया क्या चर्चा करती वो सुन न पाते हो ॥ इ० १ ॥

अरे, आप पंडित कहलाते हो और इतनी रात बीतने पर घर आते हो ? आपको शर्म नहीं आती । आपकी पढाई को धिक्कार है । इस प्रकार से उसके मन में जो कुछ आया, वह उसने कह डाला । पुरोहितजी ने उसके आक्रोश-मय वचनों को शान्तिपूर्वक सुना और मन में सोचने लगे— जब मैं इतनी देर से घर आता हूँ, तब इसके मन में सन्देह उठना स्वाभाविक है । अतः मुझे इसका सन्देह निवारण करना चाहिए । यह विचार कर उन्होंने बड़े मीठे स्वर में शान्तिपूर्वक कहा—

चिन्ता मत कर हे प्रिये, नहीं और कोई बात ।

हे सौभाग्यशालिनि, तू इतनी आग-ववूला क्यों होती है ? तू जिस बात की शका कर रही है, उसका लेश मात्र भी मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । अरी, भरी जवानी में नहीं था, तो अब इस ढलती अवस्था में क्या होगा ? देर से घर आने का कारण यह है कि मुझे समय बीतने का कुछ पता नहीं चल पाता है । वह ज्ञान भंडार है, उसके समान विचारक विद्वान् अन्यत्र ढूँढने पर भी नहीं मिलेगा । मैं तेरे सामने उसकी क्या प्रशंसा करूँ ? तू और किसी भी प्रकार का वहम अपने मन में मत कर । जैसे भगेडी को भग पिये बिना, अफीमची को अफीम खाये बिना और सगीतज्ञ को सगीत सुने बिना चैन नहीं पड़ती वैसे ही ज्ञानी को ज्ञानी की सगति किये बिना भी चैन नहीं पड़ती है । इसलिए तू अपने मन में किसी भी प्रकार का सन्देह मत कर । सुदर्शन सेठ जैसा धनी है, वैसा ही ज्ञानी भी है, मिष्टभाषी भी है और कामदेव के समान सुन्दर रूपवान् भी है । उसके समीप बैठ कर चर्चा करने पर उठने का मन ही नहीं होता है । इस प्रकार सुदर्शन सेठ का प्रशंसा करता हुआ पुरोहित मो गया ।

कपिला पुरोहितानी ने पति के मुख से जो इस प्रकार से सुदर्शन सेठ की प्रशंसा सुनी तो इमे रात्रिभर नीद नहीं आई और वह ऊबड़-बलदती हुई मोती रही कि किस प्रकार सुदर्शन के साथ सगम किया जाय ?

गाइयो, देखो— वर्षा का जल तो एक ही प्रकार का मधुर होता है, और वह सर्वत्र समान रूप से वरसता है । किन्तु बगीचे में नाना प्रकार के वृक्षों की

जड़ों में पहुँचकर वह नाना प्रकार रसवाला बन जाता है। गन्ने की जड़ में पहुँचकर वही मीठा बन जाता है, नीबू की जड़ में पहुँचकर वही खट्टा और नीम की जड़ में पहुँचकर वही कड़ुआ बन जाता है। यह उम्र पानी का दोष नहीं है। किन्तु प्रत्येक वृक्ष की प्रकृति का प्रभाव है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है, वह तदनुसार परिणत हो जाता है। इसी प्रकार भगवान् की वाणी तो विश्व का हित करनेवाली—कल्याण कारिणी—ही होती है। किन्तु वही मिथ्यात्वी जीवों के कानों में पहुँचकर विपरीत रूप में परिणत हो जाती है, क्योंकि मिथ्यात्वियों के भीतर मिथ्यात्व रूपी महाविष भरा हुआ है। दूध का स्वभाव मधुर ही है, परन्तु पित्तज्वर वाले व्यक्ति को वह कड़ुआ ही प्रतीत होता है। कहा भी है—

‘पित्तज्वरवतः क्षीरं तिक्तमेव हि भासते’

इसीप्रकार वही दूध पीकर सब साधारण व्यक्तियों में अमृत रूप से परिणत होता है किन्तु सर्प के द्वारा पिया गया दूध विष रूप ही परिणत होता है। इसमें दूध का दोष नहीं सर्प की प्रकृति का ही दोष है।

हा, तो भाई, वह कपिला अब सुदर्शन के साथ समागम के उपाय सोचने लगी। पर पुरोहित के घर पर रहते हुए यह संभव नहीं था। यद्यपि कपिला सदाचारिणी थी और धर्म-अधर्म को भी पहचानती थी। परन्तु उसके ऐसा मोहकर्म का उदय आया कि वह कामान्ध हो गई और पर-पुरुष के समागम के लिए चिन्तित रहने लगी।

भाइयों, कर्मों की गति विचित्र है। उनकी लीला अपार है। कौन जानता है कि किस समय क्या होगा? आप लोगो ने अब तक क्या यह बात कभी सुनी कि जैन साधु चतुर्मास पूर्ण होने के पहिले ही विहार करे। परन्तु आज यह भी सुनने में आ रहा है कि तुलसी गणी को अपने सघ के साथ कार्तिक सुदी द्वादशी को ही विहार करना पडा है। यह कौन सुनाता है? समय ही सुनाता है। समय पर जो बातें होनी होती हैं, वे ही जाया करती हैं। यह कितनी बुरी बात हो गई। साधु-मर्यादा और समाज के नियम के प्रतिकूल यह घटना घटी है। समय के प्रवाह को कौन रोक सकता है? जो बात समय को अभीष्ट है, वह ही जाया करती है, तो भी सबको उससे शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। लोग आज कह रहे हैं कि जैन समाज का जन-बल, धन-बल और धर्म-बल कहा चला गया? विचारने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ? उत्तर स्पष्ट है कि जैन समाज में एकता नहीं, एक का मत नहीं और पारस्परिक सहानुभूति नहीं। इसी का फल है कि जो अनहोनी बात भी आज कानों से सुन रहे हैं।

आज जैन समाज की शक्ति पारस्परिक पन्थवाद में विखर रही है। एक सम्प्रदाय वाले सोचते हैं कि यह तो अमुक सम्प्रदाय का झगडा है, हमें इससे क्या लेना-देना है। जब दूसरे सम्प्रदाय पर भी इसी प्रकार का कोई मामला आ पडता है, तब इतर सम्प्रदाय वाले भी ऐसा ही सोचने लगते हैं। पर भाइयो यह विभिन्न सम्प्रदाय की बात तो घर के भीतर की है। बाहिर तो हमें एक होकर रहना चाहिए। क्योंकि हम सब एक ही जैनधर्म के अनुयायी हैं और एक ही अहिंसा धर्म के उपासक हैं वात्सल्यगुण के नाते हमारे भीतर परस्पर में प्रेमभाव और सहानुभूति होना ही चाहिए और एक सम्प्रदाय के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आने पर सबको एक जुट होकर उसका निवारण करना चाहिए। सच्चा जैनी कभी भी जैनधर्म और जैन समाज का किसी भी प्रकार का अपमान सहन नहीं कर सकता है।

कपिला का जाल

हा, तो मैं कह रहा था कि ऐसी अनहोनी बातों को भी यह समय करा देता है, तदनुसार उस कपिला ब्राह्मणी के मन में भी काम-विकार जागृत हो गया और वह सुदर्शन समागम की चिन्ता में रहने लगी। और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन राजा ने किसी कार्यवश पुरोहित को पाच-सात दिन के लिए बाहिर भेजा। कपिला ने अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए यह उचित अवसर देखकर दासी से कहा कि तू सुदर्शन सेठ के घर जाकर उनसे कहना - तुम्हारे मित्र पुरोहितजी कई दिन से बीमार हैं और आप को याद कर रहे हैं। दासी ने जाकर सुदर्शन सेठ को यह बात कह सुनाई। यद्यपि सुदर्शन सेठ दूसरों के यहाँ जाया नहीं करने थे, तथापि मित्र की बीमारी का नाम सुनकर उसके यहाँ जाने का विचार किया और दासी को यह कह विदा किया कि मैं अभी आता हूँ। दासी ने जाकर पुरोहितानी को सेठजी के आने की बात कह सुनाई। वह स्नानादि सालह शृङ्गार करके तैयार होकर सेठजी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर सुदर्शन भी मायकाल होता देखकर भोजनादि से निवृत्त हो मित्र के घर गये। जैसे ही वे मित्र के द्वार पर पहुँचे वैसे ही कपिला ने उनका हाव-भाव से स्वागत किया। सेठने पूछा—बाई, हमारे भाई साहब कहाँ हैं और उनकी तबियत कैसी है? कपिला बोली—वे ऊपर के कमरे में लेट रहे हैं, तबियत वैसी ही है, आप स्वयं ऊपर चढ़कर देख लीजिए।

सुदर्शन सेठ जैसे ही ऊपर गये, वैसे ही कपिला ने घर का द्वार भीतर में बन्द कर दिया और मन ही मन प्रसन्न होती हुई ऊपर पहुँची। सुदर्शन ने

ऊपर के सारे कमरे देख डाले, पर मित्र को कहीं पर भी नहीं पाया । इतने में ही कपिला ऊपर पहुँची तो उन्होंने कपिला से पूछा - बाई, भाई साहब कहा हैं ? वह मुस्कराते हुए बोली - आपके भाई साहब तो बाहिर गये हुए हैं । आपकी प्रशंसा सुनकर मैं कभी से आपके दर्शनो के लिए उत्सुक थी, आप सहज में आने वाले नहीं थे, अतः उनकी बीमारी के बहाने से आपको बुलाया है । मैंने जब से रूप-सौंदर्य की प्रशंसा सुनी है, तभी से मैं आपके साथ समागम करने के लिए बैचने हो रही हूँ । कपिला के ऐसे पापमय निर्लज्ज वचन सुनकर सुदर्शन मन ही मन विचारने लगे—‘यहाँ आकर मैंने भारी भूल की है । अब बचने का कोई उपाय करना चाहिए । यदि मैं इसे सीधा नकारात्मक उत्तर देता हूँ तो संभव है कि यह हल्ला मचाकर मुझे और भी आपत्ति और संकट में डाल दे और लोग भी यही समझेंगे कि सेठ दुराचारी है, तब तो रात्रि के समय कपिल की अनुपस्थिति में उसके घर आया है ? अतः उन्होंने ऊपर से मधुर वचन बोलते हुए बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया । परन्तु जब देखा कि यह कामान्ध हो रही है और नग्न होकर मेरी ओर बढ़ती ही चली आ रही है, तब सेठ ने कहा—पुरोहितानीजी, अप्सरा जैसी सर्वांग सुन्दरी आपके सामने होते हुए और स्वयं प्रार्थना करते हुए कोई पुरुषत्व-सम्पन्न व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख सकता है । नीति में भी कहा है—

‘ज्ञातास्वादी विवृतजघना को विहातु समर्थः’ ।

अर्थात्—स्त्री-भोग का आस्वादी ऐसा कौन पुरुषार्थ-सम्पन्न पुरुष है जो जो कि आप जैसी निर्वसन और विवृतजघना स्त्री को देखकर उसे छोड़ने के लिए समर्थ हो सके ? अर्थात् कोई भी नहीं छोड़ सकता है ।

किन्तु यदि आप किसी से न कहे, तो मैं सत्य बात कहूँ—वह बोली । नहीं कहूँगी । तब सेठजी बोले—मैं तो यथार्थ में पुरुषत्व-हीन व्यक्ति हूँ । कहने और देखने भर के लिए पुरुष हूँ । यह सुनकर कपिला आश्चर्य से चकित होकर बोली—यह आप क्या कहते हैं ? सुदर्शन ने कहा—मैं यथार्थ बात ही कह रहा हूँ । अन्यथा यह संभव नहीं था कि मैं आपकी इच्छा को पूरा न करता । अब तो कपिला को विश्वास हो गया कि सेठजी यथार्थ में पुरुषत्व से हीन हैं । तब वह निराश होती हुई बोली—तब आप भी मेरी यह बात किसी से न कहिये । उसकी बात सुनकर सुदर्शन यह कहते हुए वापिस चले आये कि हाँ, मैं तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूँगा ।

इस घटना के पश्चात् सेठजी ने नियम कर लिया कि आगे से मैं किसी भी व्यक्ति के घर नहीं जाऊँगा ।

अभया का कुचक्र

कुछ समय के बाद कीमुदी महोत्सव आया । राजा ने सारे शहर में घोषणा करा दी कि सब स्त्री-पुरुष महोत्सव मनाने के लिए उद्यान में एकत्रित हों । राजा अपने दल-बल के साथ उद्यान में गया और नगर-निवासी लोगो के साथ सुदर्शन सेठ भी गया । उनके पीछे राज-रानी भी अपनी सखी-सहेलियों और दासियों के साथ उद्यान में जाने के लिए निकली । इसी समय सुदर्शन सेठ की सेठानी मनोरमा भी अपने चारों पुत्रों के साथ रथ में बैठकर उद्यान की ओर चली । कपिला महारानी अभया के साथ रथ में बैठी हुई थी । उसने जैसे ही देवागना सी सुन्दर मनोरमा और उसके देवकुमारों जैसे सुन्दर लड़कों को देखा तो महारानी से पूछा—यह सुन्दर स्त्री किसकी है और ये देवकुमार से बालक किसके हैं ? रानी ने कहा—अरी, तुझे अभी तक यह भी ज्ञात नहीं है । अपने नगरसेठ सुदर्शन की यह पत्नी मनोरमा है और ये उसी के लड़के हैं । यह सुनकर कपिला हस पड़ी । रानी ने पूछा—पुरोहितानीजी, आप हसी क्यों ? पहिले तो कपिला ने बतलाने में कुछ आनाकानी की । मगर जब महारानी जी का अति आग्रह देखा तो वह बोली—

महारानीजी, आश्चर्य इस बात का है कि सुदर्शन सेठ तो पुरुषत्व-शून्य हैं-नपुंसक हैं—फिर उनके ये चार-चार पुत्र हों, यह बात मैं कैसे मानूँ ? यदि ये पुत्र इसी ने जाये हैं, तब यह निश्चय से दुराचारिणी है । यह सुनकर रानी ने रोप-भरे शब्दों में कहा—

अरी हिंये की जन्धी, तू क्या कहती है ? मनोरमा के समान तो अपने राज्यभर में भी कोई स्त्री पतिव्रता नहीं है । मैं तेरी बात को नहीं मान सकती । तब कपिला बोली—महारानी जी, लाल आँखें दिखाने से क्या लाभ ? जो बात मैं कह रही हूँ, वह सत्य है । रानी ने पूछा—तूने यह निर्णय कैसे किया है । तब कपिला ने आप बीती सारी घटना कह सुनाई । जब सुदर्शन सेठ ने स्वयं अपने मुग्ध से अपने को पुरुषत्व-हीन कहा है, तब मैं कैसे मानूँ कि ७ पुत्र उन्हीं के हैं ? इसीलिए मैं कहती हूँ कि मनोरमा सती नहीं है । तब रानी ने कहा—

अरी मुग्ध, तू पुण्डो की भाषा को नहीं जानती । तेरे से छुटकारा पाने के लिए ही नेठ ने अपने तो पुरुषत्व हीन कह दिया है और तुझे नेठ ने रस प्रदाता बताया है । सुदर्शन तो पुरुष शिरोमणि पुण्ड ह, साक्षात् रामदेव । कपिला ने देखा कि महारानी जी मेरी बात किन्हीं भी प्रकार में नहीं मानती है, तब उसने व्यग्न प्रवृत्त रहा—

महारानीजी, मैं मूर्ख ही सही । परन्तु आप तो बुद्धि-वैभव वाली है और बहुत कुशल है । पर मैं तब आपको कुशल समझू, जब आप उसके साथ भोगो को भोग लेवे । इस प्रकार कपिला ने रानी पर रग चढा दिया । अब रानी मन ही मन सुदर्शन को अपने जाल में फसाने की सोचने लगी ।

उद्यान से राजमहल में वापिस आने पर रानी ने अपना अभिप्राय अपनी अति चतुर दासी से कहा । उसने रानी को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया । कहा भी है—

विषयासक्तचित्तानां, गुण को वा न नश्यति ।

न वैदुष्यं न मानुष्यं, नाभिजात्य न सत्यवाक् ॥

अर्थात्—जिनका मन विषयो में—काम-भोगों में आसक्त हो जाता है, उनका कौन सा गुण नष्ट नहीं हो जाता है । न उनमें विद्वत्ता रहती है, न मानवता रहती है, न कुलीनता रहती है और न सत्य वचन ही रहते हैं ।

दासी ने फिर भी कहा—महारानी जी, आप इतने बड़े राज्य की स्वामिनी होकर एक साधारण पुरुष की याचना करती है ? यह बात आपके योग्य नहीं है । उसकी बात सुनकर रानी बोली—बस, तू अधिक मत बोल । यदि सुदर्शन सेठ के साथ मेरा समागम नहीं होगा तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी ।

भाइयो, हमारे महर्षियों ने ठीक ही कहा है—

पाक त्यागं विवेकं च, वैभव मानितामपि ।

कामार्ता खलु मुञ्चन्ति, किमन्यः स्व च जीवितम् ॥

जो मनुष्य काम से पीडित होते हैं, वे पवित्रता, त्याग, विवेक, वैभव, और मान-सम्मान को भी छोड़ देते हैं । और अधिक क्या कहे, वे अपने जीवन को भी छोड़ देते हैं अर्थात् मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं ।

दासी ने फिर भी समझाया—महारानी जी, यदि कही भेद खुल गया, तो भारी बदनामी होगी और आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जायगी । अतः आप इस प्रकार का दुर्विचार छोड़ देवे । मगर रानी के हृदय पर कुछ भी असर नहीं हुआ । आचार्य कहते हैं कि—

पराराधनजाह्न्यात्पैशुन्यात्परिवादतः ।

पराभवात् किमन्येभ्यो न विभेति हि कामुक ॥

कामी पुरुष दूसरों की खुशामद करने से, दूसरे के आगे दीनता दिखाने से, पैशुन्य से, निन्दा से और क्या कहे अपने अपमान से भी नहीं डरते हैं ।

जन्म में उस दासी ने रानी की प्रेरणा पर एक उपवास सोचा। उसने तुम्हारे देहाद्वार निकली के मात पुतले बनवाये—जो कि आकार-परार में टीक सुदर्शन के समान थे। इधर रानी ने राजा से अनुरोध लेकर जलपान करने का प्रवचन रचा। रात के समय वह दासी एक पुतले को कमरे के ऊपर और अपनी पीठ पर लाद करके आई और राजमहल में घुसने लगी। चारपाल ने उसे रोका। पर वह जब बदरन घुसने लगी तब चारपाल हाँफता पाकर उसने पुतले को पृथ्वी पर पटक दिया और रोना-धोना मचा दिया कि हाय, अब महारानी जो बिना पुतले के दर्शन किये पारणा कैसे करेगी। दासी की यह बात सुनकर द्वारपाल डर गया और बोला—पड़िते, आज तू मुझे अपना कर नुल से भूल हो गई। आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। इस पहर पर दासी प्रतिदिन एक एक पुतला बिना रोक-टोक के राजमहल में लाती रही। आठों दिन अष्टमी का पौषघोषवात्त ग्रहण कर सुदर्शन सेठ पौषघ शाखा में सजा ही भाति कायोत्सर्ग धारणा कर प्रतिमा योग से अवस्थित थे तब दासी ने आधे रात के समय वहाँ जाकर और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर तब ऊपर से वस्त्र ढककर रानी के महल में पहुँचा दिया।

रानी ने सुदर्शन से कहा—हे मेरे आराध्य देव, हे सोभाग्यशालिन, हे पुष्पाधिकारिन्, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई हूँ और तुम भी कृता हो गये हो। अब मौन छोड़ो और आये चोत्तो। देखो—राजराणी तुम्हारे प्रणय की भिखारिणी बन करके तुम्हारे सामने पड़ी है। परन्तु सुदर्शन ने तो पौषघशाला से दासी द्वारा उठाने के समय ही यह नियम ले लिया था कि जब तक यह मेरा उपसर्ग दूर नहीं होगा, तब तक मेरे मौन है और अक्ष-जल का भी त्याग है। अतः वे मूर्ति के समान अवस्थित रहे। रानी ने उनको रिजाने के लिए नाना प्रकार के हाव-भाव के साथ गीत गाये और नृत्य भी किया और पुरुष को चलायमान करने की जो-जो भी कलाएँ वह जानती थी—सभी की। परन्तु सुदर्शन तो सुमेष के समान ही अजीब बने रहे। जब उसे देखा कि मेरे राग प्रदर्शन का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब भय दिखाना प्रारम्भ किया और कहा—सुदर्शन, कभीनाम सा। मेरे साथ कामभोग नहीं करोगे, तो जानत हो, मैं तुम्हें पहरद्वारा दूँगी। फिर तुम्हारी क्या दुर्गति होगी, सो तुम स्वयं ही म भाई, सुदर्शन को क्या मोचना था। वे तो जानते हैं कि गीतराग म अपने ध्यान में मस्त थे। वे तो जानते हैं कि गीतराग म वही होगा।

‘जो जो पुद्गल फरसना, सो सो निश्चय होय ।

इस प्रकार मनाते और धमकाते हुए जब रानी ने देखा कि यह तो बोलता ही नहीं है और अब सवेरा होने को ही आगया है, तब उसने त्रियाचरित फैलाया और आवाज लगाई—दीडो दीडो, मेरे महल में चोर आ घुसा है, इसे पकड़ो । पहरेदार आवाज सुनकर जैसे ही महल के भीतर गये तो सुदर्शन सेठ को आसन पर बैठा देख करके बोले—महारानी जी, ये तो सुदर्शन सेठ है, चोर नहीं है । महारानी बोली कोई भी हो, पर जब मेरे महल में रात्रि के समय आया है, तब चोर ही है । इसे पकड़ कर ले जाओ । पर द्वारपाल लोग उन्हें प्रायः महाराज के पास आते-जाते और बैठते-उठते देखते थे, अतः उन लोगों की हिम्मत पकड़ने की नहीं हुई और वे लोग अपनी असमर्थता बतला करके वापिस चले गये ।

इतने में सवेरा हो गया और जब यह बात महाराज के कानों तक पहुँची कि सुदर्शन सेठ आज रात्रि में महारानी जी के महल में आये हैं और महारानी जी ने चोर-चोर की आवाज देकर द्वारपालों को पुकारा । फिर भी उन लोगों ने उसे नहीं पकड़ा है । तब वे भी अतिविस्मित होते हुए महारानी के महल में पहुँचे और सुदर्शन को देखकर बोले—सेठजी, रात के समय महारानी जी के महल में कैसे आये ? परन्तु वे तो उपसर्ग दूर होने तक मौन लेकर ध्यानस्थ थे, अतः उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । राजा ने कई बार प्रेम से पूछा । मगर जब कोई भी उत्तर नहीं मिला, तब रानी बोली—

“महाराज, आप इससे क्या पूछ रहे हैं ? क्या यह अपने मुख से अपना पाप आपके सामने कहने की हिम्मत कर सकता है ? यह ढोंगी, बगुला-भक्त जो आपके सामने धर्म की लम्बी-चौड़ी बातें किया करता है, वह रात में पता नहीं, कब कहा से मेरे महल में आ घुसा और रात-भर इसने मेरा शील-खण्डन करने के लिए अनेक उपाय किये । मगर बड़ी कठिनाई से मैं अपना शील बचा सकी । जब मैंने पहरेदारों को आवाज दी, तब यह ढोंगी ध्यान करने का ढोंग बनाकर बैठ गया । इस प्रकार रानी के द्वारा कान भरने पर और सेठ के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिये जाने पर राजा को भी कुछ बात जची कि अवश्य ही ‘दाल में कुछ काला’ है । तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा—देख सुदर्शन, तू अब भी जो कुछ बात हो, सत्य-सत्य कह दे, अन्यथा इसका नतीजा बुरा होगा । इस प्रकार धमका कर पूछने पर भी जब सेठ की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तब राजा ने क्रोधित होकर पहरेदारों को हुक्म दिया

कि इसे पकड़ कर राज-सभा में उपस्थित करो। यह कह कर राजा मन्त्र में निकल कर राज सभा में चले गये।

शुनी का मिहासन

बोड़ी ही देर में यह समाचार सारे नगर में बिजली के समान फैल गया और सभी मरदार और साहूकार लोग राज-सभा में जा पहुँचे। जब यह समाचार सुदर्शन की पत्नी ननोरमा ने सुना तो उसे नानो लज्जा ही मार गया हो, ऐसी दशा हो गई। वह मोचने लगी—मेरे नानो नाना की नाति पोषणाला में, ध्यान करने के लिए गये थे, ठीक राती के महीन में कैसे पहुँचे। वे मर गये हो यह कभी संभव नहीं है। अवश्य ही इन्में कुछ रहस्य है? जो कुछ भी हो, वे जब तक निरुपद्रव होकर घर में नहीं आते तब तक मेरे भी अल-अल का स्वाग है। ऐसा संकल्प कर और सब कार्य छोड़कर ध्यानावस्थित हो नगदन्-स्नान करने लगी।

राज-सभा में पहुँचते ही राजा ने दीवान में कहा—कानूना का हुक्म कहो कि वह सुदर्शन को घरे घर चढ़ा कर सारे नगर में घुमावे और ठीक समयान में मे आकर के सुनी घर चढ़ा देवे। जैसे ही राजा का यह आदेश सुना तो नानो नमा में हुहगन मच गया। मरदार और साहूकार लोगों ने खड़े होकर राजा से निवेदन किया—महाराज, यह कभी संभव नहीं है कि सुदर्शन सेठ किसी दुर्निकता से महारानी की के महल में गये हों? अवश्य ही इसमें कुछ रहस्य है। जब लोग यह कह ही गये थे, तभी महारानी ने सुदर्शन को उकड़े हुए राज-सभा में गये। सुदर्शन की देखत ही राजा ने उमड़ित होकर कहा—आद लोग ही उसमें कुछ खैरे कि यह सब नानो के महल में रात के समय गया? समुद्र लोगों ने यह राजा सुन—मेहरी, बनाइये, क्या बात है? और क्यों आज रात के समय महारानी की के महल में गये? परन्तु सुदर्शन ने किसी को कुछे कुछ नहीं कहा जो नानिदा सेठ ध्यान किये गल्लस्य लड़े गये, सुदर्शन की आज से कुछे कुछ न लोग ही किमटय-विमूट हो चुके हों गये। राजा ने महारानी से कहा—जब वे आये और गये घर चढ़ा कर राजा मने राजा के मुख पर नानो का चमक दो।

राजा का यह आदेश सुनते ही महारानी सुदर्शन का राजा मने राजा से कहिये कि राजा और नानो सेठ का कौनसा कलह है? राजा मने राजा से कहा—जब यह सब नहीं देख सका और नानो सुन कि राजा मने राजा से गये। नानो मने राजा और सुदर्शन की के है राजा मने राजा से

हो लिए। जब सुदर्शन को लेजाकर कोतवाल स्मशान पहुँचा और चाण्डाल को शूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया, तभी इन्द्र का आसन कम्पायमान हुआ। उसने अवधिज्ञान से जाना कि चम्पानगरी में ऐसा भयानक काट हो रहा है और एक निर्दोष धर्मात्मा व्यक्ति को शूली पर चढ़ाया जा रहा है, तब उसने हिरण्यमेपी देव को आज्ञा दी कि चम्पानगरी में जाकर तुरन्त सुदर्शन सेठ का सकट दूर करो। वह आदेश पाकर पलक मारते ही चम्पानगरी के स्मशान में पहुँचा और जैसे ही चाण्डाल ने सुदर्शन को शूली पर चढ़ाया कि उस देवने उसे तत्काल सिंहासन बनाकर उस पर सुदर्शन को बैठा दिया, शिर के ऊपर छत्र लगाया और दोनों ओर से चवर ढुलने लगे। आकाश में देव-दुःखिया बजने लगी और सुदर्शन के जय-जयकार के साथ पुष्प वर्षा होने लगी।

जैसे ही यह समाचार राजा के पास पहुँचा तो वह दीडा हुआ स्मशान पहुँचा और नगर निवासी लोग भी आ पहुँचे। सबके मुख से 'सत्य की जय', 'सुदर्शन सेठ की जय' धर्म की जय' के नारे निकलने लगे, जिससे सारा आकाश गूँज उठा। राजा ने देखा कि यहाँ तो मामला ही उलटा हो गया है, और देव मेरी ओर वक्रदृष्टि से देख रहा है तो वह साष्टाङ्ग नमस्कार करता हुआ बोला—मुझे क्षमा किया जाय, मेरे से बड़ी भूल हो गई है। देवने कहा—तूने अपराध तो बहुत भारी किया जो रानी के कहने में आ गया और बुद्धि-विवेक से काम नहीं लिया। किन्तु सुदर्शन सेठजी की आज्ञा से मैं तुझे माफ करता हूँ। परन्तु आगे से ऐसी भूल कभी मत करना। राजा ने हाथ जोड़कर देव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और सुदर्शन से क्षमा-याचना करते हुए कहा—सेठजी, अब तो मेरी ओर कृपा दृष्टि करो। सेठ ने आये हुए सकट को दूर हुआ जान कर पौषध पाला। राजा ने बड़े भारी अनुनय-विनय के साथ उन्हें अपने हाथी के ऊपर सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके ऊपर छत्र तातकर पीछे खड़ा हो गया। दोनों ओर दीवान और नगर-प्रधान चवर ढोलने लगे। उपस्थित सारी जनता ने सेठजी का जयजयकार किया। इस प्रकार बड़े समारोह के साथ सारी नगरी में घूमता हुआ जुलूस सेठजी की हवेली पर पहुँचा। सेठजी हाथी पर से उतर कर जैसे ही देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के अभिमुख हुए कि उसने कहा—मेरा अभिवादन पीछे करना। पहिले जाकर अपनी सेठानी का ध्यान पलाओ। सुदर्शन ने भीतर जाकर कहा—मनोरमे, ध्यान पालो। तुम्हारे सत्य और शील के प्रभाव से सब सकट दूर हो गया है और सत्य की विजय हुई है। देखो—इस देवराज ने

शूली से सिंहासन कर दिया और सारे नगर-निवासी धर्म की जय बोलते हुए तुम्हारे घर के बाहिर खड़े हैं। पति के ये वचन सुनकर मनोरमा ने नेत्र खोले ता उसकी आखों से आनन्दाश्रुओं की धारा वह निकली। तत्पश्चात् सुदर्शन ने देवता का मधुर शब्दों में आभार मानकर उसे विसर्जित किया और नगर-निवासियों को भी हाथ जोड़कर विदा किया।

तत्पश्चात् सुदर्शन ने पारणा की ओर अपना अभिप्राय मनोरमा से कहा कि जब मेरे ऊपर यह सकट आया था तो मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं इस सकट से बच जाऊँगा तो साधुव्रत स्वीकार करूँगा। मैंने ससार के सब सुख देख लिए हैं। ये सब प्रारम्भ में मधुर दिखते हैं किन्तु परिपाक-समय महाभयकर दुख देते हैं। यदि मैं घर में न होता तो यह सकट क्यों आता। अतः तुम मुझे दीक्षा लेने की स्वीकृति दो। मनोरमा ने कहा—'नाथ, जो गति तुम्हारी सो ही हमारी' मैं भी आपके बिना इस घर में रहकर क्या करूँगी। मैं भी सयम धारण करूँगी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर घर का सारा भार पुत्र और पुत्र-वधुओं को सौंपकर सयम धारण कर लिया। सुदर्शन साधु-सघके साथ और मनोरमा साध्वी सघ के साथ सयम-पालन करते हुये विचरने लगे।

पाप का भडाफोड़

इधर जैसे ही महारानी अभयमती को पता चला कि सुदर्शन की शूली सिंहासन वन गई और वह जीवित घर वापिस आ गया है, तब वह राजमहल के सातवें खड से गिर कर मर गई और व्यन्तरी हुई। जब साधु वेप में विचरते हुए सुदर्शन मुनिराज एक बार जंगल में रात के समय ध्यान-वस्थित थे, तब उस व्यन्तरी ने इन्हें देखा और पूर्व-भव का स्मरण करके उमने अपने शृंगार-रस-पूरित हाव-भाव-विलासों से उन्हें डिगाने के भरपूर उपाय किए। मगर जब उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं डिगा सकी, तब उमने मँकड़ों प्रसार के नयकर उपद्रव किये। पर सुदर्शन मुनिराज गिरिराज सुदर्शन भेर के समान अचल और जडोल रहे। अन्त में थक कर वह हार गई और प्रभत हो गया, तब वह भाग गई। कुछ समय पश्चात् सुदर्शन मुनिराजों का नाश कर मोक्ष पधारे और मनोरमा साध्वी पाल कर जीवन के अन्त में सन्यासपूर्वक गरीर त्याग कर दे उत्पन्न हुई।

भाइयो, सुदर्शन का यह कथानक हमें अनेक शिक्षाएँ देता है। पहली तो यह है कि हमें सदा उत्तम सगति करना चाहिए। और प्राणान्त सकट के आने पर भी अपने व्रत-नियम पर पूर्ण रूप से दृढ़ रहना चाहिए। कभी किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े प्रलोभन में नहीं फसना चाहिए।

दूसरी शिक्षा हमारी बहिनो को मनोरमा से लेनी चाहिए जैसे उसने पति पर आये सकट की बात सुनी तो तुरन्त यह नियम लेकर बैठ गई कि जब तक मेरे पति का सकट दूर नहीं होगा, तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है और वह भगवद्-भक्ति में लीन हो गई। वह जानती थी कि सकट से उद्धारक धर्म ही है, अतः उसी का शरण लेना चाहिए।

तीसरी शिक्षा सर्वसाधारण के लिए यह मिलती है कि किसी धर्मात्मा व्यक्ति पर कोई सकट आवे तो सब मिलकर उसका बचाव करने के लिए शासक वर्ग के सामने अपनी आवाज को बुलन्द करें। यदि आज तुलसी गणी के ऊपर आये सकट के समय सारी जैन समाज ने मिलकर एक स्वर से अपनी आवाज शासन के सम्मुख बुलन्द की होती, तो यह कभी संभव नहीं था कि उन्हें चातुर्मास पूर्ण होने के पूर्व ही विहार करना पड़ता। सब लोग यह समाचार पढ़ कर रह गये और किसी के कान में जूँ तक नहीं रेंगी। सब यही सोचते रहे कि यह तो दूसरे सम्प्रदाय का झगडा है, हमें इसके लिए क्या करना है ?

भाइयो, आज यदि आप लोगो को जीवित रहना है और धर्म की व समाज की लाज रखनी है, तो सम्प्रदायवाद के सकुचित दायरे में से बाहिर आओ। आज न तो दस्मा, वीसा, पचा और ढैया का भेद-भाव रखने की आवश्यकता है और न तेरहपंथी, बीसपंथी, गुमानपंथी, बाइस सम्प्रदाय और स्थानकवासी या मन्दिरमार्गी भेद-भावो के रखने की आवश्यकता है। किन्तु सबको एक भगवाद् महावीर के झंडे के नीचे एकत्रित होने की आवश्यकता है। आज इन सब भेद-भावो की दीवालो को हटाकर एक विशाल रगमच पर आने की और भगवान महावीर के शासन को धारण करने और प्रचार करने की आवश्यकता है। आज पारस्परिक कलह मिटाने की और सद्-भाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग यह न सोचें महाराज (मैं) वेप, परिवर्तन करने वाले है, या मेरी श्रद्धा में शिथिलता आ गई है। न मैं वेप बदलने वाला हूँ और न मेरी श्रद्धा में ही कोई शिथिलता आई है। परन्तु आज समय की पुकार है कि यदि तुम्हें और हमें जीवित रहना है तो सबको एक होकर, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर के चलना होगा। आज

यदि हम उन पर हसेंगे, तो कल वे भी हमारे ऊपर हसेंगे । इसलिए हमें
 स्व-तोच-विचार कर पारस्परिक कटुता व वैमनस्यता का भाव निकालकर एक
 बनना चाहिए । आज एक बने बिना जीवित रहना संभव नहीं है । आज जब
 परस्पर विरोधी और विरुद्ध धर्म, भाषा, वैषम्य और सम्यतावाले राष्ट्र भी
 परस्पर में समीप आ रहे हैं, तब हम सब जैन भाई तो एक ही देशवासी एक
 ही भाषा-भाषी, एक धर्म, संस्कृति और सम्यता वाले और एक ही जाति के
 हैं । फिर हममें फिरकापरस्ती क्यों हो ? क्यों हम एक दूसरे से लड़े और
 एक दूसरे को अपना प्रतिद्वन्दी समझे ? हमें एक होकर अपने धर्म सच, और
 जिन शासन के गौरव की रक्षा करनी चाहिए । हमारी धर्म कथा का यही
 मुख्य उद्देश्य है ।

बन्धुओं, हमें सुदर्शन जैसे महापुरुषों की कथाएँ सुननी चाहिए, जिससे धर्म
 पर थड़ा बड़े और धर्म-धारण करने पर उसमें दृढ़ रहने की शिक्षा मिले । इसी
 कथा को सुनकर ही तो हमारे जयमलजी महाराज साहब की चित्तवृत्ति बदल
 गई और उन्होंने साधुपना ले लिया था । इस प्रकार के स्वर्ग और मोक्षगामी
 पुरुषों की कथाएँ ही सुकथाएँ हैं—सच्ची कथाएँ हैं । इनके अनिरिक्त जो
 अन्य राग-द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएँ हैं, वे सब विकथाएँ हैं । विनयाओं के
 वैसे तो असत्य भेद हैं । परन्तु आचार्यों ने उन्हें मुख्य रूप में चार प्रकार में
 विभक्त किया है—स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा और राज कथा । स्त्रिया
 के हाव-भाव, विलास-विभ्रम और उनके व्यभिचार आदि की चर्चा करना,
 उनका सुनना, तथा नग्न नृत्यो वाले नाटक सिनेमादि का देखना स्त्री कथा है ।
 नाना प्रकार के भोजन बनाने, उनके नाना प्रकार के देश-विदेश-प्रचलित पान-
 पान के प्रकारों की चर्चा करना और खाने-पीने वानों की बात करने
 भोजन कथा है । आज किन देश में क्या हो रहा है तिन देश के जो
 पहिनावा-उड़ावा कैसा है, उनका ध्यान-पान और रहन-सहन
 की चर्चा करना देश कथा है । आज लोग देश चर्चा
 मानते हैं और सुकथा समझते हैं, और इसी कारण
 परम और पवित्राएँ हाथ में लिए वाचा करते हैं, पर
 अनुप्य देश कथा को आत्मस्त्वान में बाध हो
 कथा करना भी विकथा ही है । चाँची विन
 की, उनके जय-पराजय की चार नोंद-
 हैं । इसी प्रकार नैन-नमाना की चर्चा
 परिग्रह करने वाली कथाएँ विकथा

बन्धुओ, सूत्र क्या है ? शब्दों का भंडार है । यदि इस भंडार को हम सावधानी के साथ सभाल करके रखें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जनता की बुद्धि का विकास हो और इन्हीं के आधार पर नवीन-नवीन ग्रन्थों की रचना होकर ज्ञान के भंडार की अभिवृद्धि भी होती रहे । इसके लिए सबसे पहिली आवश्यकता है इस सूत्र-भण्डार को सुरक्षित रखने की । इसे सुरक्षित कैसे रखना ? क्या बस्त्रों में बाध करके लकड़ी की अलमारियों में रख करके अथवा लोहे की तिजोड़ियों में बन्द करके ? नहीं, ये तो द्रव्य सूत्र की रक्षा के उपाय हैं, भाव सूत्र की रक्षा के नहीं । भाव सूत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम इन सूत्रों का पठन-पाठन करें, मनन-चिन्तन करें और ज्ञान के विनाशक अतिचारों से बचे रहें । भाव सूत्र की रक्षा तभी संभव है, जब कि हमारा आभीक्ष्ण्य ज्ञानोपयोग हो, हमारे हृदय में ज्ञान की धारा निरन्तर प्रवाहित रहे और हम अध्यात्म में सदा जागरूक रहें । जिसका भगवद्-वाणी पर विश्वास है, दृढ धृष्टा है, वही व्यक्ति अपने स्वरूप को देख सकता है । कहा है—

जिनेश्वर तपो वाणी जापो तेने जापो है ।

वाणी हृदयंगन करो

जिनेश्वर देव की वाणी अनेक लोग वाचते हैं । परन्तु उनकी हृदयंगन करने वाले लोगों में दो चार ही मिलेंगे । भगवान् की वाणी का जो जागरूक,

वही अपनी आत्मा और अपने हृदय का आशय है। यदि इन दोनों का आपस में सम्बन्ध हो जाय, तो अन्तरंग में प्रकाश प्रकट हो जाय। जैसे आपके घर में बिजली की ट्यूब लगी हुई है परन्तु जब तक में लाइन से उसका कनेक्शन नहीं होता, तब तक घर में प्रकाश नहीं होता है। दोनों का कनेक्शन होने पर ही प्रकाश होता है। जिसके हृदय में भगवद्-वाणी का यह कनेक्शन हो जाता है, वह यह कभी नहीं कहेगा कि मुझे आत्म-ध्यान करने के लिए समय नहीं है। मुझे इस समय सोना है, खाना-पीना है, या कहीं बाहर जाना है अथवा अमुक काम करना है। ये सब बातें अध्यात्म चेतना वाले व्यक्ति के हृदय से निकल जाती हैं। यद्यपि ससार में रहते हुए वह यह सब काम करता अवश्य है, परन्तु जल में कमल के समान उनसे भिन्न ही रहता है।

अहो समदृष्टि जीवड़ा, करं कुटुम्बप्रतिपाल।

अंतर गत न्यारो रहै, ज्यों धाय खिलावत बाल ॥

यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीव के पास साधन तो वही के वही है, तथापि वह भीतर से यही मानता है कि ये सब अन्य हैं और मैं इन से सर्वथा भिन्न हूँ। सब पदार्थों के रहते हुए भी उसके हृदय में उनके लिए मूर्च्छाभाव नहीं है। जहाँ पर मूर्च्छा अर्थात् ममता भाव होता है, वही परिग्रह है। भगवान् ने कहा है कि जिन वस्तुओं पर अपनापन नहीं है—ममत्व भाव नहीं है—वहाँ पर चाहे त्रिलोक्य की सम्पदा भी क्यों न हो, हम परिग्रह में नहीं हैं। इसके विपरीत यदि हमारे पास कुछ भी नहीं हो और रहने की टूटी-फूटी छोटी सी कुटिया या झोपड़ी ही हो परन्तु हमारी आसक्ति और ममता उसके प्रति है, तो हम परिग्रही ही हैं।

भाइयो, धाय को देखो वह बड़े घराने के बच्चों को नहलाती-धुलाती है खिलाती-पिलाती है और अपने पुत्र के समान उसका सर्व प्रकार से संरक्षण करती है, परन्तु मन में उसके यही भाव रहता है कि यह मेरा नहीं है और मैं इसकी माता नहीं हूँ। वह केवल उसके साथ अपना कर्तव्य-पालन करती है और अपने जीवन-निर्वाह का एक साधनमात्र मानकर उसकी प्रतिपालना करती है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टिजीव अपने कुटुम्ब और परिवार के लोगों को भीतर से अपना नहीं मानता है, किन्तु अपना व्यावहारिक कर्तव्य का पालन मात्र करता है। अन्तरंग में उसकी किसी के साथ आसक्ति नहीं है। जो जिनवाणी का आशय ममज्ञ लेते हैं उनकी ऐसी ही परिणति हो जाती है।

देखो—भरत चक्रवर्ती भी आप लोगो के समान ही गहस्य थे। उनके पास जितनी प्रचुर मात्रा में सम्पत्ति थी, उसका करोड़वा हिस्सा भी आपके पास नहीं है। फिर भी आपके ये शब्द हमारे कानों में बार-बार आते हैं कि क्या करें महाराज, घर की ऐसी जिम्मेवारी सिर पर आकर पड़ी है कि उसे निभाये बिना कोई चारा ही नहीं है। परवश होकर उसे निभानी ही पड़नी है। पर मैं पूछता हूँ, कि आपका यह कहना सत्य है क्या ? अरे, जिन बाल-वच्चो के मा-बाप वचपन में ही मर जाते हैं, वे सबके सब क्या मर ही जाते हैं ? अथवा भीख ही जन्म भर मागते रहते हैं ? भाइयो, यह हमारा अज्ञान है, मिथ्यात्व है, कि हम ऐसा समझते हैं कि हम इनकी प्रतिपालना कर रहे हैं। यदि हम न करें, या न रहे, तो ये भूखे मर जावेंगे ? भाई, सब अपना-अपना भाग्य लेकर आये हैं और उसी के अनुसार सबका पालन-पोषण होना है। किन्तु हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं और परकी ममता में ही अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि कुटुम्ब ही जलदों के भार हमें समय ही नहीं मिलता है। यदि यह बात सत्य होनी, तब तो भरत चक्रवर्ती को समय मिल ही नहीं सकता था। परन्तु भरत अपने हृदय के भीतर यह मानते थे कि मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं हैं। उनकी इस आध्यात्मिक चेतना से ही उन्हें सहज में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अपना अभीष्ट पद प्राप्त कर लिया। परन्तु आप लोग तो केवल पनावटो बातें करते हैं क्योंकि आप लोगो के ऊपर जिनवाणी का कोई असर नहीं हुआ है। जिनके हृदयों पर उसका असर हो जाता है, वे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हों, आत्म-कल्याण करने के लिए, भगवद्-वाणी सुनने के लिए और आत्म-साधना के लिए समय निकाल ही लेते हैं।

स्वानुभव चिन्तामणि :

जिसके भीतर एक बार आत्म-प्रकाश हो जाता है और आत्म-रम का स्वाद मिल जाता है वह फिर उस रस का पान किये बिना रह नहीं सकता है। हृदय की तभी जब बजती है तब वह उसमें मग्न हो जाता है। वही भी है—

अनुभव चिन्तामणि रत्न, अनुभव है रत्न कूप ।

अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव आत्म स्वल्प ॥

चिन्तामणि रत्न के लिए कहा जाता है कि जिन वस्तु का मन में चिन्तन करो, उसे वह देता है। परन्तु वह चिन्तित वस्तु ही ही दे सकता है, पारलौकिक स्वर्ग मोक्ष आदि तो नहीं दे सकता है। परन्तु यह स्वातन्त्र्य ही

चिन्तामणि रत्न सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक अभीष्ट सुखों को दे सकता है। रस-कुम्भिका से निकाला गया रस लोहे को ही सोना बनाने की क्षमता रखता है, शेष धातुओं को नहीं। परन्तु यह स्वानुभवरूपी रस प्रत्येक प्राणी को शुद्ध, बुद्ध सिद्ध बनाने की सामर्थ्य रखता है, भाई, मोक्ष का सत्य और सही मार्ग आत्मानुभव ही है। जो व्यक्ति आत्मानुभव से शून्य है, वह भगवद्-उपदिष्ट सन्मार्ग पर ठहर सकेगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में तो नाना प्रकार के सकल्प-विकल्प भरे हुए हैं जिनको आत्मानुभव हो जाता है और जो आत्मानुभव में सलग्न हैं उन्हें ससार की कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती है। लोगों के पास डिगने के जितने भी साधन हैं, वे सब भौतिक हैं और वे भौतिक शरीर पर ही अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, अर्थात् लाठी, तलवार, बन्दूक और भाला आदि शास्त्रों से अथवा अग्नि आदि से शरीर का ही विनाश कर सकते हैं। किन्तु अमूर्त आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप लोगों को ज्ञात है कि पाँच सौ मुनि कुरुजागन देश में गये। वहाँ के राजा के दीवान नमुचि ब्राह्मण ने सघ के आचार्य से कहा—महाराज, यदि आप लोग जीवित रहना चाहते हैं, तो अपना सिद्धान्त छोड़कर मेरा सिद्धान्त स्वीकार कर लेवे। अन्यथा मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूँगा। तब सघ आचार्य ने कहा—हमारा सिद्धान्त को हमारी आत्माओं में रमा है, उसे कोई आत्मा से अलग कर नहीं सकता और आत्मा तो अरूपी है, वह किसी से खडित या नष्ट हो ही नहीं सकती। वह अविनाशी है, सदा अवस्थित है —

अव्वए वि अवदिठए वि

इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अतः अच्छेद्य है, अग्नि जला नहीं सकती, अतः यह अदाह्य है, पानी भिगा या गला नहीं सकता, अतः यह अक्लेद्य है, पवन सुखा नहीं सकता, अतः यह अशोष्य है। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, और सनातन है।

आचार्य ने और भी कहा—अरे नमुचि, तुझे यदि यह अरमान है कि मैं इन साधुओं को भय दिखाकर, कष्ट देकर और उपसंग करके इन्हें सिद्धान्त से विचलित कर दूँगा, तो तेरा यह निरा भ्रम है। जीने का भय इन बाहिरी दश प्राणों को होता है आत्मा को नहीं होता है। हम साधुओं को इन दश द्रव्य प्राणों की कोई चिन्ता नहीं रहती है। हमारे ज्ञान-दर्शनरूप भाव प्राण तो सदा ही हमारे साथ रहेंगे, वे त्रिकाल में भी हमसे अलग होने वाले नहीं हैं और न कोई उन्हें हमसे अलग कर ही सकता है।

नमुचि ने देखा कि ये साधु मेरे सिद्धान्त को स्वीकार करने लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हैं, तब उसने एक-एक करके पाँचसौ ही मुनियों को घाती में पिलवा दिया। भाई, बताओ, इस जोर-जुल्म का कोई पार रहा ? उन सभी साधुओं ने हसते हसते प्राण दे दिये, परन्तु अपना सिद्धान्त नहीं छोड़ा। न उन्होंने अपने प्राणों की भिक्षा ही उससे मागी। उनके भीतर यह दृढ़ धृढान और विश्वास था कि हमारा सिद्धान्त ठीक है। अतः उन्होंने मरना स्वीकार किया, मगर अपना सिद्धान्त छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उन मुनियों में अनेक तो लब्धि-सम्पन्न थे। यदि वे चाहते तो नमुचि को यों ही नुकुटि के विक्षेप से, या दृष्टिपात मात्र से भस्म कर सकते थे। परन्तु वे लोग तो सच्चे अहिंसा धर्म के आराधक थे, प्राणिमात्र के रक्षक थे और परीगह-उपसर्गों के सहन करने वाले थे। वे स्वयं मरण स्वीकार कर सकते थे, परन्तु दूसरे को कष्ट देने का स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते थे। वे मोक्ष के मार्ग पर चल रहे थे, अतः ससार के मार्ग पर कैसे चल सकते थे ? अपनी इसी आध्यात्मिक चेतना और दृढ़ता के बल पर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जिनके भीतर यह आत्म-विश्वाम नहीं है, वे ही लोग दूसरों के बहकावे में या डराने में आ सकते हैं और अपना धर्म छोड़ सकते हैं, किन्तु धर्म का और आत्मस्वरूप का वेत्ता व्यक्ति त्रिकाल में भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है।

क्षमामूर्ति रघुनाथ

पूज्य श्री रघुनाथ जी महाराज विक्रम संवत् १९८६ की माल जालोर पधारे। उस समय वहाँ पर पोतिया बघ धर्म का प्रचार था। उसकी श्रद्धा करने वाले वहाँ सैकड़ों व्यक्ति थे। उन लोगों को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि रघुनाथजी महाराज अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इधर आ रहे हैं तो वे लोग लाठी लेकर नगर के बाहर चले गये और बोले कि वहाँ आप यों आने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य श्री ने पूछा, क्यों ? तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ पर हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है। आप वहाँ उनमें विक्षेप करने के लिए आये हैं, अतः वहाँ नहीं ठहर सकते। पूज्य श्री ने कहा—आप लोग भोले हैं। हम तो गाव-गाव में प्रचार करने आ रहे हैं, और करते हुए जायेंगे। आप लोग हमें रोकनपात्रे कोन होने हैं ? हाँ, यदि राज्य-शासक यह देखें कि तुम लौट जाओ तो हम एक रदन भी आगे नहीं रखेंगे। परन्तु आप लोगों के कहने से नहीं लौट सकते हैं। वे लोग उत्तेजित होकर बोले—यदि नगर के भीतर एक रदन भी रखा तो माँ आओ। पूज्य श्री ने कहा—भाई, आत्मा तो मरनी नहीं है और शरीर का हमें कोई

ममत्व नहीं है। यह कह उन्होंने जैसे ही शहर में प्रवेश किया तो उनको लोगो ने लठ्ठ मार दिये। पूज्यश्री के मस्तक से खून झरने लगा। उन लोगो ने साथ के अन्य सन्तो को मारना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु उन्होंने कोई परवाह न की। जब उन लोगो ने देखा कि मारने के बाद भी शहर से प्रवेश कर ही रहे हैं, तब उन्होंने शहर भर में यह सूचित कर दिया कि जो कोई भी इन लोगो को ठहरने के लिए स्थान देगा, उसे भी हम देख लेंगे। यह सुनकर किसी ने भी उन सन्तो को ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। उनके पीछे काटने कुत्ते लगा दिये, पत्थर फेंके और इसी प्रकार के उपद्रव किए। परन्तु वे पीछे नहीं लौटे। एक नाई ने आकर पूछा, महाराज, क्या बात है? पूज्यश्री ने कहा—भाई, जो फरसना है वह होता है। हमें तो ठहरने के लिए स्थान भर ही आवश्यकता है। नाई बोला—यह शिवजी का मन्दिर है, आप यहां विराजो। पूज्यश्री ने कहा - भाई, हमारे निमित्त से किसी भाई को कष्ट तो नहीं होगा? उसने कहा - महाराज, हम कष्ट मिटाने का ही काम कर रहे हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, आप विराजिये। पूज्यश्री सब सघ के साथ आज्ञा लेकर वहाँ ठहर गये। जब सन्त लोग पानी लेने के लिए भी नगर में जावे तो विपक्षी लोग कुत्ते लगा देवे। और पत्थर मार कर पात्र फोड़ देवे। इस प्रकार तीन दिन तक लगातार इतने कष्ट दिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। परन्तु पूज्यश्री जी ने किसी की कोई निन्दा नहीं की।

तीन दिन के बाद वहां के भडारोजी खवासजी के जमाईजी का परवाना पहुंचा कि सन्त लोग आ रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखना। परन्तु इसका भी संकेत पूज्यश्री ने नहीं कराया। और ममभाव पूर्वक आहार-पानी के लिए नगर में घूमते रहे। चौथे दिन कचहरी में हाकिम से कहा कि कुछ सन्त लोग समदंडी में गया आने वाले हैं मो आने पर हमें सूचित करना। तब नीचे के अहलकार ने कहा—हुजूर, उन साधुओं को आये तीन दिन हो गए हैं और शहर में उनकी मिट्टी-पचीन हो रही है। यह सुनते ही हाकिम निकला। उस समय उनका जमाना था, वे लोग सो-पचास अदमियों को साथ लिए बिना नहीं निकलते थे। उन्होंने शिवजी के मन्दिर में जा कर सन्तो की दशा देखी तो उन्हें दुःख हुआ और बोले—हाकिम माह्व, हमें दावा नहीं करना था, जो आपसे फरियाद करने। उन्होंने सब सन्तो को साथ में लिवा ले जाकर कचहरी के सामने ठहराया, उनके प्रवचनों की व्यवस्था की और स्वयं प्रवचन सुनने को आने को। यह देख कर विपक्षियों के हौसले पस्त हो गये और वे ठंडे पड़ गये। पूज्यश्री ने प्रमाण ही दगाए तथा उनके प्रवचन सुनकर उन विपक्षियों में

ते चार व्यक्तियों ने पूज्य श्री ने दीक्षा ग्रहण की। नगर निवासियों ने चतुर्मास करने के लिए प्रार्थना का। पूज्य श्री ने उमे स्वीकार कर चार मास तक भगवान् की राणी मुनाई और शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा की, जिससे ४५० व्यक्तियों ने उमे अनीकार किया और पोतिया बघ घम छोड दिया।

भाइयों, दु.यो की सहन किए बिना सुख नही मिलता है। आप लोग दुकानों पर जाकर बैठते ह, गर्मी का मौसम है, तू चल रही है, सिर के ऊपर टीन तप रहे ह, पसीना तर रहा है और प्यान लग रही है, फिर भी ऐसे समय यदि ग्राहक माल खरीदने के लिए पहुंचते है, और मन-चाहा मुनाफा मिल रहा है, तब क्या आप लोग को घर का तलपरा और पया याद आता है, या याते-मीने की बात याद आती है ? जैसे कमाऊ पूत सुख-दुख की पर-वाह नहीं करना है, उमी प्रकार आत्म-कल्याणार्थी मन्त लोग और मुमुक्षु गृहस्थ लोग भी अपने कर्त्तव्य-पालन करने और धर्म का प्रचार करने में सुख-दुख की चिन्ता नहीं करते ह। जो केवल व्याख्यानो में पजा घुमाने वाले ह, जिन्हें ध्यान का अच्छा और पहिन्न को बटिया चाहिए, उनमें धर्म का साधन नहीं है न रुता और न प्रचार ही। माधुओं के लिए तो भगवान का यह आदेश है कि—

यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् ।

यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् ॥

अर्थात् जो जो कार्य देह का उपकार करने वाले हैं, वे सब जीवका अपकार करने वाले है और जो जो साधन जीव के उपकारक हैं, वे सब देह के अपकारक ह। भाई, शरीर की तो यह स्थिति है कि—

पोषत तो दुग् देय घनेरे, शोषत नुप उपजावे ।

दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे ॥

ज्यो-ज्यो इस शरीर का पोषण किया जाता है, त्यो-त्यो यह और भी अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है और ज्यो-ज्यो इसका शोषण किया जाता है, त्यो-त्यो यह सुखी हो जाता है और अन्त में अस्तिताही जागिर मुक्त हो जाता है।

भाइयो, माधुजा का नाम आराम करने के लिए नहीं है। यह तो जीने की मोत का आना पहिन्न कर रचना पड़ता है। पर तब बिनाश का नाम गन्नाब की रहता नष्ट हो जायगी। इसलिए हम निमन्त्रण की जा रहा है। माधुजा का नामुशी होने देता है बिना आता देना बिना का।

भीतर खींच लिया है। कैमरे से नहीं, और कलम से भी नहीं। किन्तु अपनी आन्तरिक भावनाओं से, पर-परिणतियों को दूर कर और उन्हें तिलाजलि देकर स्व-परिणति में स्थिरता पा ली हैं, उन्होंने ही आत्मा का यथार्थ चित्र खींचा है और वे ही सच्चे परमानन्द-रस के आस्वादी बने हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक चेतना की जागृति वालों के लिए कहा गया है कि—

यो चित्त निज मे स्थिर भये तिन अकथ जो आनन्द लह्यो,
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा अहमिन्द्र के नाहीं कह्यो ॥

जो पुरुष अपने भीतर यह चिन्तन करते हैं कि मेरा स्वरूप तो दर्शन, ज्ञान, सुख और बल-वीर्यमय है, अन्य कोई भी पर भाव मेरा स्वरूप नहीं है, इस प्रकार की भावना के साथ अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, उन्हें जो अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता है, वह इन्द्र, अहमिन्द्र, नरेन्द्र और धरणेन्द्र को भी प्राप्त नहीं है।

बन्धुओं, जो महापुरुष ऐसे आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, वे बाहिरी वस्तुओं के सयोग और वियोग की कोई चिन्ता नहीं करते हैं। वे सदा आनन्द के साथ अपने गन्तव्य मार्ग पर चलते रहते हैं और मार्ग में आने वाली किसी भी बड़ी से बड़ी विघ्न-बाधा से विचलित नहीं होते हैं। आप लोगों को बड़े सौभाग्य से यह स्वाधीन मोक्ष का मार्ग मिला है, इसलिए अपने भीतर आत्म चेतना की जागृति कीजिए। उसे कहीं से लेने को जाना नहीं है। वह अपने भीतर ही है। उनके ऊपर विकारों का जो आवरण आ गया है, उसे दूर कीजिए और फिर देखिए कि हमारे भीतर कितनी अमूल्य प्रकाशमान निधि विद्यमान है। जिसके सामने त्रैलोक्य की सारी सम्पदा भी नगण्य है।

चतुर्दशी का संदेश

भाइयो, आज कार्तिक सुदी चतुर्दशी है। यह हमें याद दिलाती है पाप के जो चौदह स्थान हैं, उनका त्याग करना चाहिए। वे हैं—

सचित्त दव्व विगह, पन्नी तबोलवत्थ कुसुमेसु।

वाहण सयण विलेवण, बभ दिसिनाहण भत्तेसु।

इन चौदह वस्तुओं की मर्यादा करो। भगवान ने कहा है कि मर्यादा करने से सुमेरु के समान बड़े-बड़े पाप रुक जाते हैं। केवल सरसों के समान छोटे पाप रह जाते हैं। यदि अन्तरंग में ममता रुक गई तो सब पाप रुक गये। यदि ममता नहीं रुकी और बाहिरी द्रव्य कम भी कर दिया तो भी कोई लाभ नहीं। जैसे आपने आज औरों को देखा देखा या मेरे कहने से उपवास कर लिया। पीछे घर जाने पर कहते हैं—चक्कर आ रहे हैं, भूख प्यास लग

रही है, धर्म ही महाराज के रहने से या लोगों की देखा-देखी यह उपवास ने किया, इत्यादि विकल्प उठते हैं, तो स्वयं सोचो कि उससे तुम्हें कितना लाभ हुआ ? एक मोहर के स्थान पर एक पैसे का लाभ मिला । इसलिए आचार्यों ने आज्ञा दी है कि—

समीक्ष्य व्रतमादेयमात्तं पाल्य प्रयत्नतः ।

छिद्रं दर्पात् प्रमादाद्वा प्रत्यवस्थाप्यमञ्जसा ॥

पढ़िने खूब सोच विचार करके व्रत ग्रहण करना चाहिए । फिर जिस व्रत का ग्रहण कर लिया उसे प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए । यदि फिर भी दप ने या प्रमाद ने व्रत भंग हो जाय, तो तुरन्त उसे पुनः प्रायश्चित्त लेकर धारण कर लेना चाहिए ।

अतएव आप लोगों को आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए और अपने भीतर के गुमस्फाग को दूर करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सावध कार्यों का परित्याग कर आत्मस्वरूप को जागृत करने में लगना चाहिए । आप भले ही साधुगर्गी हों, या तेरहपथी हों, आश्रम-पथी हों, गुमानपथी या तारणपथी हों, शिगम्वर हों या श्वेताम्बर हों ? किसी भी सम्प्रदाय के हों, सबका लक्ष्य आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना है । जैसे किसी भी वस्तु का कोई भी व्यापारी क्यों न हो, सभी का लक्ष्य एक मात्र धनोपार्जन का रहता है, इसी प्रकार किसी भी पथ का अनुयायी कोई क्यों न हो सबको अपने ध्येय प्राप्ति का लक्ष्य रहना चाहिए । भाई, जो समदृष्टि होते हैं, उनका एक ही मत होता है और जो विषमदृष्टि होते हैं उनके भी मत होते हैं । लोकोक्ति भी है कि 'सौ सुजान एक मत' । समज्ञदारी का एक ही मत होता है । आत्म-कल्याणार्थियों का भी एक लक्ष्य हाता है कि किस प्रकार से हम अपना अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करें । सौ मतवालों की दुर्गति होती है किन्तु एक मतवाने सदा सुगति को प्राप्ति करते हैं । यही एक मत से अभिप्राय है एक सन्मार्ग पर चलने वालों से । जो सन्मार्ग पर चलेगा, वह कभी दुःख नहीं पायगा ।

धर्म पर बलिदान हो जाओ ।

नाश्यों, समय के प्रवाह और परिस्थितियों ने प्रेरित होकर आपके पूर्वज अनेक सम्प्रदायों में विभक्त अवश्य हुए । परन्तु जब कभी विधर्मियों के आक्रमण का अवसर आता था, तो तब एक जैननामन के जण्डे के नीचे एकत्रित हो आते थे और विधर्मियों का मुखाविला करते थे । यह उनकी गरीबी थी । परन्तु आज उपर से सगुण की बात की जाती है, लम्बे चौड़े पैरों वाले हैं और अन्धेदार नींहे और जोशीले भाषण देने वाले हैं । किन्तु अन्धकार

आते ही ऐसे खिसकते हैं कि ढढने पर भी पता नहीं चलता और लौटकर मुख भी नहीं दिखाते हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि समाज का गौरव, यश और महत्त्व कायम रख सकने वाले बड़े लोग ढीले पड़ गये और उनके ढीले पड़ने से जो काम करने की भावना और स्फूर्ति पैदा होनी चाहिए थी, वह पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर ही भीतर अनेक झड़ते पैदा हो जाती हैं। आज हम तो दो ही बातें सीखे हैं—कि हर एक की आलोचना करना और निन्दा करना। आप लोग ही बताये कि फिर समाज आगे कैसे बढ़ सकता है ? भाई, मुक्ति का मार्ग तो अभी बहुत दूर है, हम तो अभी मानव कहलाने के योग्य मुक्ति के मार्ग पर भी नहीं चल रहे हैं। दो भाइयों की दुकाने पास-पास हैं, तो एक दूसरे के ग्राहकों को बुलाता है और एक दूसरे को चोर बतलाता है। बताओ-फिर दोनों साहूकार कहा रहे ? हमारा अध पतन इतना हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भाईचारा तो भूले ही, मानवता तक को भूल गये। कल एक भाई ने कहा था कि जब तक ये पगडीवाले हैं, तब तक दुनिया के लोग दुश्मन ही रहेंगे। मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर पगडीवाले अधिक हैं, या उघाड़े माथे वाले ? पगडी बाधने वाले तो थोड़े ही हैं। उनके तो लोग दुश्मन बनते हैं, आप नगे सिर वालों के तो नहीं बनते ? यदि आप लोग आगे बढ़कर काम कर लेंगे तो पगडीवाले आपका ही यश गावेंगे और आपके नाम की माला फेरेंगे। परन्तु आप लोगो ने तो दुश्मनी के भय से अपने वेष को ही छोड़ दिया। दुश्मनों की निन्दा के भय से आपलोग किस किस बात को छोड़ते हुए चले जावेंगे ? जरा शान्त चित्त हो करके सोचो, विचारो और आगे आकर के समाज में सगठन का बिगुल बजाओ, तभी कुछ काम होगा। केवल दूसरों की टीका-टिप्पणी करने या आलोचना-निन्दा करने से न आप लोगो का उत्थान होगा और न समाज का ही। आज एक होने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इसे हाथ से मत जाने दो और कुछ करके दिखाओ, तभी आप लोगो का गौरव है। आलमगीर और गजेब—बादशाह ने वीर राठौर दुर्गादास को सन्धि के लिए दिल्ली बुलाया और वे दिल्ली पहुँचे तब बादशाह के पास अपने आने की सूचना भेजी। बादशाह ने सन्तरी से कहा—भीतर लिवा लाओ, परन्तु उनके हथियार वही पहरे पर रखवा आना। जैसे ही सन्तरी ने हथियार रखकर भीतर किले में चलने को कहा, वैसे ही दुर्गादास बादशाह से बिना मिले ही वापिस चले आये।

तभी तो उनके विषय में यह प्रसिद्ध है—

दुर्गो आसकर्ण को, नित उठवागो जाय ।

अमल औरग रो उतरे, दिल्ली धरका लाय ॥

माईयो, दुर्गादास एक ही बहादुर व्यक्ति था, जिसने हाथ से गई हुई मारवाड की भूमि को वापिस ले लिया। यदि—

‘दुर्गा जो जगत में नहीं होता, तो सुन्नत सबकी हो जाती।’

उसके विषय में यह कहावत आज तक प्रचलित है कि यदि मारवाड में दुर्गादास नहीं होता तो सब तलवार के बल पर मुसलमान बना लिये जाते। माई, एक ही माई के बाल ने सारे देश की रक्षा करली। राणाप्रताप, शिवाजीराय और दुर्गादास की यह ख्याति उनके उस शूरवीरता के साथ किये गये कामों से ही है। इन तीनों में से दो के पास तो राज्य था। परन्तु दुर्गादास के पास क्या था? फिर भी वह शान्ति के साथ लड़ा और देश की आन रक्षी। उसे पराधीन नहीं होने दिया। जब बादशाह ने कहा—दुर्गादास, मैं तुमको मारवाड का राज्य देता हूँ और राज-तिलक करता हूँ तो उन्होंने कहा—मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। आप राजतिलक जो राजगद्दी के अधि-कारी हैं, उन्हें ही रीजिंग। इस प्रकार दुर्गादास ने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पण कर दिया, मा-बाप और घेरे सबसे हाथ धोया, फिर भी उन्होंने राज्य के किसी भी पद को नैना स्वीकार नहीं किया। किसी बात पर मन-मुटाव हो जाने पर वह मारवाड छोड़कर चले गये, परन्तु राजाओं का सामना नहीं किया और सच्ची स्वामिभक्ति का परिचय दिया।

माईयो, जिनके हृदय में देश के लिए, जाति के लिए और धर्म के लिए लगन होती है, वे तन, मन और धन सर्वस्व न्योछावर करके उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जिनके हृदय में आत्मा की लगन होती है, वे भी उसके लिए सर्वस्व न्योछावर करके आत्म-हित में लगे रहते हैं, इसी का नाम आत्मजागृति है और इसे ही आध्यात्मिक चेतना कहते हैं।

व धुआँ, बल चोमासे का अन्तिम दिन है। जैसे मन्दिर बन जाने पर उसी गिर्धार पर कलश चढ़ाया जाता है, इसी प्रकार कल चोमासे के कलशा रोहण का दिन है और धर्म के पुनरुद्धारक लोकाशाह का जयन्ती-दिवस भी है। तथा अब माई तीन करोड़ मुनिराजों के मोक्ष जाने का दिन भी है। अतः आज का दिन हमें बड़ा उत्साह के साथ मनाना चाहिए। कल चतुर्मास के लेखा-आधा का दिन है। हमें देखना है कि हम कितने आगे बढ़े हैं और सब कैसे आज दिन-प्रतिदिन उन्नति करता रहे, इसका भी निर्णय करना है। हम तो बढ़ते जा रहे हैं कि तब और धन ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और सगठन का बिजुल बढ़ता रहे।

वि० न० २०२३ मार्तिक सुक्ला १८

जाधपुर

पूर्णमा का पवित्र दिन

बुद्धिमान् सद्गृहस्थो, आज परम पुनीत क्रान्तिधर धर्मपरायण श्री लोकाशाह-जयन्ती का महाव पर्व दिन है। आज कार्तिकशुक्ला पूर्णिमा है। पूर्णमासी का कितना बड़ा भारी महत्व है, कितने जीवों को इससे लाभ पहुँचा है, और आज कितने नये-नये काम हुये हैं, यह सारा इतिहास रखूँ, तो न मुझे सुनाने का समय है और न आप लोगों को ही सुनने का समय है। अतः संक्षेप में ही कहा जा सकता है कि आज की पूर्णिमा का दिन एक क्रांतिकारी धर्म पर बलिदान होने की कथा से परिपूर्ण दिन है, अतः इसे एक पवित्र दिन भी कह सकते हैं। आज लोकाशाह की जयन्ती है और गुरु नानक की जयन्ती है। सिक्ख लोगों में और हिन्दू जाति में नया जोश पैदा करने का, हस-हसकर बलिदान होने का और गर्म तवे पर चीलड़े के समान तपने का काम नानक ने किया है। ऐसे-ऐसे समाज के लिए बलिदान होने वाले अनेक महापुरुषों की जयन्ती का आज शुभ दिन है। आज के ही दिन साढ़े तीन करोड़ मुनिराजों ने ससार के बन्धनों को तोड़कर और कर्मों को दूर कर परमधाम मोक्ष को प्राप्त किया है। अतः परम पवित्र निर्वाण कल्याण का भी आज शुभ अवसर है।

अतीत की झाँकी

भाइयो, मारवाड़ के सिरोंही राज्य के ईशानकोण में स्थित अटवाडा

गाव में जोसवान-कुलावनस राज्य से सम्मानित श्री हेमाशाह दफ्तरी नामक महापुरुष रहते थे। उनकी पत्नी का नाम श्री गगादेवी था। वि० स० १४७७ में गाव जातिरु मुखला पूर्णिमा के दिन एक होनहार पुत्र का आपके यहाँ जन्म हुआ। गम में आने के पूर्व ही माता गगादेवी ने शुभ स्वप्न देखे थे। शुभ मुहूर्त में पुत्र का नाम लोकचन्द्र रखा गया, जो आगे चलकर मचमुच में ही लोगों का चन्द्रमा के समान आनन्द-कारण और लोक में उद्योत-कारक सिद्ध हुआ।

इतिहास को लिखने का दावा करनेवाले अनेक इतिहासज्ञ, विद्वान् कहते हैं कि सिरौही राज्य में अठवाठा नामक कोई गाव ही नहीं था। परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यह गाव सिरौही से तीन कोस की दूरी पर आज भी अवस्थित है। जिस समय में इतिहास की खोज में लग रहा था, उस समय अजमेर में माधु-सम्मेलन होने वाला था। हम लोग गुजराती सन्तो को लेने के लिए गुजरात की ओर गये थे। उस समय हमने इस गाव को स्वयं देखा वहाँ पर १५० घर हैं। इसी समाज के अग्रगण्य कोई श्रावक हमारे साथ थे। जाश्चय इस बात का है कि इतिहास लिखनेवाले धिना मोड़ छान-रीन किये लिखते हैं कि इस नाम का कोई गाव ही नहीं है। जिन्हें जाचों से दिखता नहीं, ऐसे जीव यदि कह दें कि सूर्य ही नहीं है, तो क्या यह मान लिया जायगा ? कभी नहीं।

जो पुण्यशाली और आदर्श महापुरुष होते हैं, उनका जन्म, रहन-सहन और आवागमन सारा मंगलमय हुआ करता है और उनकी पुण्यवानी से नयी-नयी बातें पैदा होती हैं। लोकाशाह के पिता जवाहिरात का धन्धा करते थे। एक बार बालक लोकचन्द्र किसी काम से सिरौही पधारे और उद्धरशाह जी की दुकान पर गये। उनके भी जवाहिरात का व्यापार था। कुछ व्यापारी उस समय दुकान पर आये हुए थे। उद्धरशाह जी ने मोती-जवाहिरात का टिप्पू निकाला और व्यापारी लोग मोतियों को देखने लगे। उन लोगों की दृष्टि नहीं अभी तो मोल-भाव नहीं पट रहा था। लोकचन्द्र मोती नहीं घेरे हुए थे, उन्होंने एक दाना उठाकर कहा—इस जाति के मोती में एक दाने का मूल्य इतना होता है। यह सुनकर व्यापारी लोग उनकी ओर दृष्टि की और पूछा—कुबेर साहब, आपने इतना मूल्य कैसे जाना ? उन्होंने कहा—इसका पानी ही बतला रहा है और यह नविष्य में और भी उतना अधिकार सिद्धात। व्यापारियों को बान जब गई और वे मोती

लेकर चले गये। उनके जाने पर उद्धवशाह ने पूछा—तुम कहा रहते हो और किसके पुत्र हो? लोकचन्द्र ने अपना परिचय दिया। परिचय पाकर वे बहुत प्रसन्न हुये।

उद्धवशाह जी के प्रसन्न होने का कारण यह था कि उनकी एक कन्या विवाह योग्य हो गई थी और वे योग्य पात्र की तलाश में थे। वे स्वयं अच्छे जौहरी थे और इस बालक में जवाहिरात की परीक्षा का विशेष गुण देखा तो वे उस पर मुग्ध हो गये। और इनके ही साथ अपनी सुपुत्री का सम्बन्ध करने का निश्चय किया।

दूसरे ही दिन उद्धवशाह जी अटवाडा गये और हेमाशाह के घर आये। प्रारम्भिक शिष्टाचार के पश्चात् हेमाशाह ने पूछा—शाह जी, कैसे पधारना हुआ? उद्धवशाह ने कहा—आपके जो कुंवर लोकचन्द्र है उनके लिए नारियल देने को आया हूँ। हेमाशाह ने कहा—आप पधारे तो ठीक है। यद्यपि मेरा आपका पूर्व परिचय नहीं है और मैंने आपका घर-द्वार भी नहीं देखा है, तो भी जब आप जैसे बड़े आदमी आये हैं, तब मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार भी नहीं कर सकता हूँ।

भाइयो, यदि आप जैसे सरदारों के सामने ऐसा प्रस्ताव आता है, तब आप तुरन्त पूछते—क्या कितना दोगे? फिर कहते—हम पहिले घर आकर के लडकी देखेंगे, पीछे बाबू भी लडकी देखने जायगा और साथ में उसकी माँ-बहिन भी होगी। सब बातें तय होने पर ही यह सम्बन्ध हो सकेगा? और ऐसा कहकर सामने वाले को तुरन्त पीछा ही लौटा देते। भाई, पहिले के लोग जाति का गौरव और समाज का बडप्पन रखते थे और यह सवाल ही नहीं उठता था कि बाबू देखेंगा। आपके पूर्वज जाति और समाज का गौरव देखते थे, वे कागज या चाँदी के टुकड़ों पर अपनी नीयत नहीं डुलाते थे।

हा, तो बिना कोई सौदा किये हेमाशाह ने नारियल झेल लिया और शुभ लग्न में सानन्द विवाह सम्पन्न हो गया। और लोकचन्द्र अपने कारो-वार को संभालने लगे। कुछ समय के बाद एक दिन रात्रि में सोते समय भगवान् पार्श्वनाथ की अधिष्ठात्री पद्मावती देवी ने स्वप्न में कहा—‘लोकचन्द्र! कैसे सोता है? क्रान्ति मचा और सोते हुए समाज को जगा’। इसके पश्चात् तीसरे दिन पुनः स्वप्न में पद्मावती देवी ने दर्शन दिये। लोकचन्द्र ने पूछा—आप कौन हैं और क्या प्रेरणा दे रही है? समाज तो भारी लम्बा चौड़ा है इसको जगाऊँ और क्रान्ति मचा दूँ, यह कैसे संभव है। देवी ने

अपना परिचय देते हुए कहा—तू चिन्ता मत कर और जागे जाकर काम कर । मैं तेरी सहायता करूँगी ।

कुछ समय के पश्चात् एक दिन हेमाशाह ने लोकचन्द्र से कहा—अपने यहां धान्य बहुत एकत्रित हो गया है और धान भी । इन्हें बेच देना चाहिए । लोकचन्द्र ने कहा—पिताजी, अपने को दोनों ही नहीं बेचना है । आगे के पांच वर्ष देश के लिए बहुत भयंकर जानेवाले हैं, उस समय ये ही अभाव की पूर्ति करेंगे और इनमें ही मनुष्य व पशुओं की पालना होगी । हेमाशाह ने पूछा—तुझे ऐसा कैसे ज्ञात हुआ ? तब उन्होंने कहा—मुझे स्वप्न में ही ऐसी सूचना मिली है ।

कुछ समय के पश्चात् चन्द्रावती नगरी—जो कि जाबू पर्वत पर करोड़ों रुपये लगातार मन्दिरों का निर्माण कराने वाले वस्तुपाल-तेजपाल की बसाई हुई थी, उसका राजा ने माघ मिरोही के राजा की कुछ अनबन हो जाने में लडाई चेत गई । दुर्भाग्य से उसी समय दुष्काल पड़ गया । लगातार पांच वर्ष तक समय पर वर्षा नहीं होने से लोग अन्न के एक-एक दाने के लिए तरसने लगे और धान के बिना पशुओं का जीवित रहना दुर्भर हो गया । सारे देश में हाहाकार मच गया । पहिले आजकल के समान ऐसे साधन नहीं थे कि तत्काल बाहिर रही न सहायता पट्ट चके । ऐसे विपत्त के समय का देखकर लोकचन्द्र ने नारे दश में सभाचार भिजवाया कि कोई भी मनुष्य अन्न के बिना और कोई भी पशु धान के बिना भूखा न मरे । जिसको जितना धान्य और धान चाहिए हो, वह मर यहां से ले जाये । भगवती पद्मावती माता की ऐसी कृपा हुई कि प्रति दिन नौबटो लोगों के धान्य और धान के ले जाने पर भी उनके भंडार में कोई कमी नहीं आई और लगातार पांचवर्ष तक पूरे देश की पूर्ति उनके भंडार से होती रही । इस प्रकार जनता का यह भयंकर संकटकाल शांति में बीत गया । तब सारे देशवासियों ने एक स्वर में कहा—यह लोकचन्द्र केवल लोक का चन्द्रमा ही नहीं है किन्तु लोक का शार भी है और तभी से लोग उन्हें लोकशाह न मानते थे पुकारने लगे ।

इसके कुछ दिन पश्चात् एक दिन हेमाशाह के माता पिता ने पूछा—तुझे भी नान्य ही बहुत दूर ही लूझती है । बता, मरा आपुष्य कितना गेप है ? पिता माता कुछ समय तक सोच रहे, फिर तभी होकर बोले—पिताजी, आप का अपा नान्यो का आपुष्य केवल मात्र दिन का गेप है । यह सुनते ही लोकचन्द्र ने और चेलाओं ने कानों पर हाथ डोड़कर और त्यान-

प्रत्याख्यान करके सथारा ले लिया। सात दिन पीछे उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया।

पाटन के अधिकारी पदपर

माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् भाग्य ने कुछ पलटा दिया और लोकाशाह की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तब वे अहमदावाद चले गये। उस समय अहमदावाद को बसाने वाला अहमदशाह काल कर गया था और मोहम्मदशाह राज्य कर रहा था। उसने एक बार नगर के जौहरियो को बुलाया साथ में लोकाशाह को भी। लोकाशाह की रत्न-परीक्षा से प्रसन्न होकर मोहम्मदशाह ने इन्हें पाटन का अधिकारी बनाकर वहां भेज दिया। उन्होंने वहां पर बिना किसी भेद-भाव के हिन्दू-मुसलमानों के साथ एक सा व्यवहार रक्खा, जिससे मोहम्मदशाह ने खुश होकर इन्हें अहमदावाद बुला लिया और यहां का काम-काज दे दिया।

इसी बीच कुछ भोतरी विद्वेष की आग सुलगने लगी। भाई—

‘जर, जेवर, जोरू, यह तीनों कजिया के छोर’।

जर, जेवर और जोरू ये तीनों लडाई के घर माने जाते हैं। जहां कहीं भी आप लोग देखेंगे, इन तीनों के पीछे ही लडाई हुआ करती है। राज-पाट का भी यही हाल होता है। जो भी अधिकार की कुर्सी पर बैठता है, वह किसी को गिराने, किसी को लूटने और समाप्त करने की सोचा करता है। यह कुर्सी का नशा होता है। मोहम्मदशाह का लडका कुतुबशाह था। उसने देखा कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया, इतने वर्ष राज्य करते हुए हो गये। पर यह तो न मरता ही है और न राज्य ही छोड़ता है, तब उसने अपने बाप को ही मारने का षड्यन्त्र रचा और खाने के साथ उसे जहर दिलवा दिया। और आप बादशाह बन गया। जब इस षड्यन्त्र का पता लोकाशाह को चला तो उन्हें राज-काज से बड़ी घृणा हुई। वे सोचने लगे कि देखो—जिस के ऋण से मनुष्य कभी ऊर्ध्व नहीं हो सकता, उस पिता को ही कृतघ्नी सन्तान मार सकती है, तो वह औरों के साथ क्या और कौन सा जुल्म नहीं करेगा। उन्होंने राज-काज छोड़ने का निश्चय किया और कुतुबशाह के पास जाकर कहा—हुजूर, मुझे रजा दी जाय। बादशाह ने पूछा—क्या बात है? लोकाशाह ने कहा—अब मैं आत्मकल्याण करना चाहता हू। राज-काज करते हुए वह संभव नहीं है। तब बादशाह ने इनके स्थान पर इनके पुत्र पूनमचन्द को नियुक्त कर इन्हें रजा दे दी।

शास्त्र-स्वाध्याय की लगन

जब तानाशाह राज-राज से निवृत्त होकर और घर-बार की चिन्ता से विमुक्त होकर तब-तब शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगे। उस समय न आजकल का सनातन ग्रन्थ मिलना सुलभ था और न शास्त्रों का सर्वत्र संग्रह ही था। जहाँ तक तानाशाह शास्त्र-भण्डार थे, तो उनके अधिकारी लोग देने में आनाकानी करने थे। उस समय बहमदावाद में एक बड़ा उपासरा खरतरगच्छ का था। उसमें जो कुछ शास्त्र ताटपत्रों पर लिखे हुए थे। उनमें दीमक लग गई और वे नष्ट होने लगे। अधिकारियों ने उनकी प्रतिलिपि कराने का विचार किया। तानाशाह ने अक्षर बहुत सुन्दर थे और ये स्वाध्याय के लिए ग्रन्थ ले भी जाते थे और उनमें से आवश्यक बातें लिखते भी जाते थे। एक दिन उस भण्डार के स्वामी श्री ज्ञानजी यति महाराज तानाशाह की हवेली पर गोचरी के लिए आए। उनकी दृष्टि इनके लिखे हुए पत्रों पर पड़ी। सुन्दर अक्षर और शुद्ध भाषा देखकर उन्होंने सोचा कि यदि ताटपत्रों वाले शास्त्रों की प्रतिलिपि इन न बनायी जाय, तो शास्त्रों की सुरक्षा हो जायगी। और ज्ञान नष्ट होने से बच जायगा। उन्होंने उपासरे में जाकर पत्रों को बुलाया और शास्त्रों को जहाँ तक लगन और इनके नष्ट होने की बात कहकर प्रतिलिपि कराने के लिए कहा। पत्रों ने कहा—इन प्राकृत और संस्कृत के गहन ग्रन्थों को पढ़ने, और आगे बढ़ा कर मुन्दर लेखक मिले तो प्रतिलिपि करा ली जाय। सबकी सलाह से तानाशाह को बुलाया गया और कहा गया कि शाहजी, भण्डार के शास्त्र नष्ट हो रहे हैं। गप चाहता है कि आपकी देख-रेख में इनकी प्रति-लिपि ले आओ ता-तो ही रक्षा हो जाय। तानाशाह ने कहा—समाज सभ्य और अत्यन्त है। यदि वह आज्ञा देता है, तो मुझे स्वीकार है। इस प्रकार गप ने जाग्रत पर उन्होंने आगम-ग्रन्थों की प्रतिलिपि अपनी देख-रेख में आना स्वीकार कर लिया।

जब तानाशाह ने शास्त्र उनके पास आने लगे। वे स्वयं भी लिखते और पढ़ते, और वे भी सिध्दान्त लगे। सर्वप्रथम दशवैकालिक सूत्र की प्रतिलिपि लेना उन्होंने प्राग्गम की। उसही पहिली गाथा है—

धर्मो रक्षति रक्षितः अहिंसा सज्जमो तवो ।

देवा धि त तनसन्नि जस्त धम्मे सया मणो ॥

1. 'रक्षति' का रूप 'रक्ष' धर्म अहिंसा, मयन और तप रूप है।

2. 'तनसन्नि' का अर्थ 'समाप्त' अर्थात्, विषयों में पावन कर्मता है,

देव, दानव और मानव सब उसकी उपासना करते हैं और उसे नमस्कार करते हैं ।

इस गाथा को और उसके उक्त अर्थ को पढ़कर लोकाशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहा तो धर्म का यह स्वरूप है और कहा आज उसके धारण करने वाले साधु-सन्तो की चर्या है । 'दोनों में तो राई और पहाड़ या जमीन और आसमान जैसा अन्तर है । उनकी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने शास्त्रों की दो-दो प्रतिलिपियाँ करनी प्रारम्भ कर दी । एक तो अपने निजी भंडार के लिए और दूसरी ज्ञान भंडार के लिए । इस प्रकार उन्होंने सब शास्त्र लिख लिये ।

जब सब शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार हो गईं और एक-एक प्रति ज्ञान भंडार को सौंप दी गई, तब उन्होंने अपने भंडार के शास्त्रों का एक-एक करके स्वाध्याय करना प्रारम्भ किया । दिन में जितना स्वाध्याय करते, रात में उस पर मनन और चिन्तन करते रहते । उस समय स्वार्थी और अज्ञानी साधुओं ने लोगों में यह प्रसिद्ध कर रखा था कि श्रावक को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, केवल सुनने का ही अधिकार है और ऐसी उक्तियाँ बना रखी थी कि 'जो वाचे सूत्र, उसके मरे पुत्र' । इस प्रकार के बहमो से कोई भी गृहस्थ शास्त्र के हाथ नहीं लगाता था । फिर पढ़ना तो दूर की बात थी । ऐसी कहावत प्रचलित करने का आशय यही था कि यदि श्रावक लोग शास्त्रों के जानकार हो जावेंगे तो फिर हमारी पोल-पट्टी प्रकट हो जायगी और फिर हमें कोई पूछेगा नहीं । लोगों ने इनसे उक्त कहावत सुना कर कहा—शाहजी, आपका घर हरा-भरा है । जब इन सूत्रों के पढ़ने से पुत्र मर जाने का भय है, तब आप इन्हें मत पढ़िये । लोकाशाह ने उन लोगों को उत्तर दिया—अश्लील कहानियों और पाप-वर्धक कथाओं के पढ़ने से तो मरते नहीं और भगवान की वाणी जो प्राणिमात्र की कल्याण-कारिणी है—उसके पढ़ने से मर जावेंगे ? मैं इस बहम में आनेवाला नहीं हूँ । लोगों के बहकाने पर भी लोकाशाह ने शास्त्रों का पढ़ना नहीं छोड़ा, बल्कि और अधिक लगन के साथ पढ़ने लगे और अपने सम्पर्क में आनेवाले लोगों को पढ़ाने और सुनाने लगे । ज्यों-ज्यों वे आगे पढ़ते गये, त्यों त्यों नवीन-नवीन तत्व उनको मिलते गये और उनके पढ़ने-पढ़ाने में उन्हें भारी आनन्द आने लगा ।

धर्मक्रान्ति का विगुल

भाइयो, इधर तो उनके स्वाध्याय में वृद्धि हो रही थी और दूसरी ओर मे उनके प्रति विरोध भी बढ़ रहा था । आखिर में अटवाडा, सिरौही,

वर्षा हो जाने से चारो ओर हरियाली हो रही है और केचुआ-गिजाई, आदि अनेक प्रकार के त्रस जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे समय में सघ को कैसे रवाना किया जावे । जब वर्षा रुक जायगी और मार्ग भी उचित हो जायगा, तब आगे चलेगे । यह सुनकर सघ के कुछ लोगो ने कहा—शाहजी, आप कोरे बुद्धू हैं । अरे, धर्म के लिए जो हिंसा होती है, वह हिंसा नहीं है ।

यह सुनकर लोकाशाह ने कहा—भाइयो जैनधर्म या वैष्णवधर्म कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि धर्म के लिए जीवघात करने पर हिंसा नहीं है । जहर तो हसते हुए खावे तो भी मरेगा और रोते हुए खावे तो भी मरेगा । हिंसा तो हर हालत में दुःखदायी ही है । यह कहकर लोकाशाह सघ से वापिस लौट गये और अहमदाबाद में जाकर कुछ विचारक पुरुषों को एकत्रित करके गोष्ठी की । उस समय पैतालीस प्रमुख व्यक्तियों ने कहा—धर्म के विषय में अनेक मूढताएँ और भ्रम-पूर्ण धारणाएँ प्रचलित हो रही हैं, इनका निराकरण किये बिना धर्म का उत्थान होना संभव नहीं है । उन लोगो ने लोकाशाह से कहा—शाहजी ! केवल शास्त्र सुनाने से काम नहीं चलेगा । घर से बाहर निकलो और लोगो को बतलाओ कि साधुपना इस प्रकार पाता जाता है और साधु की क्रिया और चर्या इस प्रकार की होती है । तभी दुनिया पर असर पड़ेगा और लोग धर्म का यथार्थ मार्ग जान सकेंगे । आप आगे ही जावे और हम सब आपके पीछे चलते हैं । उनकी बात सुनकर लोकाशाह ने कहा—भाइयो, मैं आप लोगो के प्रस्ताव में सहमत हूँ, आपके विचार सुन्दर और उत्तम हैं । परन्तु मैं अभी प्रचार करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि श्रावक-द्वारा प्रचार में सावध और निरवध सभी प्रकार के काम संभव हैं । मुनि बने बिना निरवध प्रचार नहीं हो सकता । तब उन लोगो ने पूछा—हम किसके शिष्य बने ? लोकाशाह ने कहा—भाई, भगवान का शासन पंचम काल के अन्त तक चलेगा । अभी तो केवल दो हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं । आप लोग योग्य गुरु की खोज कीजिए ।

जिन दिनों ज्ञानजी स्वामी अहमदाबाद में विचर रहे थे । उस समय वे लोग अहमदाबाद आये और लोकाशाह के सिवाय उन पैतालीस ही लोगो ने वि० स० १५२६ की वैशाख शुक्ला तीज—अक्षय तृतीया के दिन दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर अपने उपकारी का नाम अमर रखने के लिए उन्होंने लोकागच्छ की स्थापना की । इसके पश्चात् स० १५३६ में चैत सुदी सप्तमी १५ दिन लोकाशाह ने दीक्षा ली । अब यहाँ दो मत हैं । किन्तु ही इतिहास-लेखकों का मत है कि उन्होंने दीक्षा नहीं ली, वे जीवन भर श्रावक धर्म ही

पालन करते रहे । और कुछ का मत है कि दीक्षा ली । किन्तु मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने दीक्षा ली और अनेको को दीक्षा दी । तत्पश्चात् वे दिल्ली गये और वहा चर्चा की और विजय प्राप्त करके पीछे वापिस आये ।

दिल्ली से लौटने पर उन्होंने साधु-समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार की खुले रूप में खरी समालोचना करना प्रारम्भ कर दिया । इससे उनके अनेक प्रबल विरोधी उत्पन्न हो गये । वि० स० १५४६ में तैला की पारणा के समय विरोधियों ने उष्ण-जल के साथ अलवर में विष दे दिया । उन्होंने सोचा कि नेता के बिना यह नया पथ समाप्त हो जायगा । पर आप लोग देखते हैं कि दयानन्द सरस्वती को जहर देकर मार दिया गया तो क्या आर्य-समाज समाप्त हो गया ? एक सरस्वती मर गया तो अनेक सरस्वती-पुत्र उत्पन्न हो गये । कोई समझे कि व्यक्ति को मार देने से उसका पथ ही समाप्त हो जायगा, तो यह नहीं हो सकता । एक मारा जाता है तो आज करोड़ों की सख्या में उनके अनुयायी सारे ससार में फैले हुए हैं । जैसे यूरोप में ईसा मसीह ने अपने धर्म की वेदी पर प्राण दिये हैं । उसी प्रकार भारत में लोकाशाहने सत्य धर्म के प्रचार करने में अपने प्राण दिये हैं । उस समय आज कल के समाचार पत्र आदि प्रचार के कोई भी साधन नहीं थे, किन्तु फिर भी सहस्रो व्यक्ति लोका-गच्छ के अनुयायी बने और आज तो आठ लाख के लगभग उनके मत के अनुयायी हैं ।

लोकाशाह का विचार किसी नये मत को निकालने का नहीं था । उनकी तो भावना यही थी कि धर्म के ऊपर जो धूल आकर पड़ गई है, मैं उसे साफ कर दूँ । परन्तु उनके अनुयायियों ने उनके नाम से यह नाम चलाया है । यह कोई नया सम्प्रदाय नहीं है किन्तु आगमानुमोदित जैनधर्म का यथार्थ स्वरूपमात्र है ।

लोकाशाह की परम्परा

लोकाशाह के बाद आठ पाट बराबर चले । फिर कुछ कमजोरी जागई तो श्रीमान लवजी, धर्मसिंह जी, धर्मदास जी, और जीवराज जी जैसे सन्त पैदा हुए । उन्होंने मुनि बनकर धर्म का प्रचार किया । आज सारे भारतवर्ष में इन चारों सन्तों का ही परिवार फैला हुआ है । धर्मसिंह जी का दरिया पुरी सम्प्रदाय है । लवजीरूपि का खभात और रूपि सम्प्रदाय है । पञ्जाब में अमरसिंह जी महाराज का सम्प्रदाय है और कोटा में जीवराज जी के अनुयायी साधुओं का सम्प्रदाय चला । जिसमें हुक्मीचन्द्र जी महाराज के पूज्य जवाहिरलाल जी, मन्नालाल जी, पूज्य शीलदान जी, नानकराम जी, और तेजसिंह जी हुए । और जो चाईस सम्प्रदाय कहनाती है वे हैं- धर्मदाम जी

की। उनके ६६ शिष्य हुए। उनमें एक तो वे स्वयं और इक्कीस अन्य शिष्यों का परिवार आज सब का सब श्रमण सघ में सम्मिलित है। यद्यपि कितने ही सन्त उदासीन होकर आज अलग हो गये हैं, तथापि उन्हें कल श्रमण सघ में मिलना पड़ेगा, क्योंकि यह समय की पुकार है और एक होने का युग है। बिना एक हुए काम नहीं चल सकेगा। पूर्वज कह गये हैं कि 'संघे शक्ति कलौ युगे' अर्थात् इस कलियुग में कोई एक व्यक्ति महान् काम नहीं कर सकता। किन्तु अनेक लोगों का सघ महान् काम कर सकेगा। जैसे एक-एक तृण में शक्ति नगण्य होती है, पर वे ही मिल कर एक मोटी रस्सी के रूप में परिणत होके मदोन्मत्त हाथियों को भी बाधने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए बार-बार प्रेरणा करनी पड़ती है कि सब एक हो जावें। आज ये अलग हुए सन्त भले ही कहे कि हम एक साथ नहीं बैठेंगे, परन्तु समय सब को एक करके रहेगा। आज से कुछ पहिले रंगर, चमार आदि हरिजन (भगियो) के साथ बैठना पसन्द नहीं करते थे। परन्तु आज आप क्या देख रहे हैं? आज कांग्रेस के अध्यक्ष (जगजीवनराम) कौन हैं? जो लोग पहिले मन्दिरो की देहली पर भी पैर नहीं रख सकते थे, वे ही हरिजन मन्दिरो में प्रवेश कर रहे हैं और सरकारी संरक्षण के साथ जा रहे हैं और अनेक उच्च पदों पर आसीन हैं और सब पर शासन कर रहे हैं। इसलिए भाई, जो समय करायगा, वही सबको करना पड़ेगा। जो उससे पूर्व करेंगे, उनकी वाह-वाही होगी और यदि पीछे करेंगे तो फिर क्या है। आज सबके एक होने की आवश्यकता है, तभी समाज में शक्ति रह सकेगी। यह श्रमणसघ कोई नया नाम नहीं है। जो साधु के दश धर्मों का पालन करे, वही श्रमण है। आज संप्रदायवादियों की दीवाले फट रही है—और थभे लगाते-लगाते भी गिर रही है। जिस सम्प्रदाय में कुछ समय पूर्व दो तीन सौ साधु थे, उसमें आज दो-दो, तीन-तीन रह गये हैं। यद्यपि वे जागरूक हैं और कहते हैं कि हम इस सम्प्रदाय को चलावेंगे। पर मेरा तो सर्व सन्तो से यही निवेदन है कि यदि आप सब लोग मिलकर काम करेंगे तो आपका, श्रमण सघ का और सारे समाज का भला है। मैं तो सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। जो हमारे साथ है, वे भी श्रमण हैं, जो हम से बाहिर है, वे भी श्रमण है, और जो हमसे अलग होकर चले गये हैं, वे भी श्रमण है। लाडू के सभी खेरे (दाने) मीठे हैं। यह हो सकता है कि किसी दाने पर चाशनी कम चढ़ी हो और किसी पर अधिक। हलवाई ने तो सब पर समान ही चाशनी चढ़ाने का प्रयत्न किया है। अतः हम सबको एक होना आवश्यक है और यही समय की पुकार है।

दूसरा काम समाज के लोगो को करना है। समाज मे आज अनेक व्यक्ति वेकार हैं, आजीविका के साधनो से विहीन है, अनेक वृद्ध और अपंग हैं तथा अनेक विधवा बहिनें ऐसी हैं, जिनके जीवन का कोई भी आधार नहीं है और महाजन होने के कारण घर से बाहिर निकल कर काम करने मे असमर्थ हैं। इन सबकी रक्षा का और जीविका-निर्वाह के साधन जुटाने का काम आप लोगो को करना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने समाज के कमजोर वर्ग का संरक्षण करे और उनका स्थिरीकरण करे। इसके लिए भी सबको मिलकर और पर्याप्त पूँजी एकत्रित कर काम करना चाहिए।

अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पापड की फैक्टरी खोली है। और उन्होंने उसमे काफी मदद दी है, परन्तु एक व्यक्ति से सब कुछ होना संभव नहीं है। यह काम तो सारी समाज के सहयोग से ही हो सकेगा। आपके जोधपुर मे माहेश्वरी भाई कम हैं। परन्तु मुझे स्वयं दाऊदयालजी ने कहा कि हम इतना देते हैं तो सुनकर आश्चर्य हुआ। आप लोग धन-सम्पन्न हैं और राज-सम्मानित हैं, फिर भी छोटी-छोटी सस्थाओ को आगे नहीं बढ़ाते हैं। यह किसी एक-दो व्यक्ति का काम नहीं है, किन्तु सारी समाज का है। सब भाई हाथ बटा कर काम करेंगे तो काम के होने मे कोई देर नहीं हो सकती है। आज जो हमारे भाई कमजोर हैं, कल वे अच्छे हो जायेंगे, इसी लिए सबको प्रयत्न करना होगा। परन्तु क्या कहें, आप लोगों के गीतर अभी तक काम करने का तरीका नहीं आया है।

पयुं पण पर्व मे मैंने नौ जनो को खडा किया था। उन्होंने कहा था कि हम काम करेंगे। इस से ज्ञात होता है कि उनमे काम करने की भावना है। वहा पर दो स्कूल चल रहे हैं और दोनो के एकीकरण का प्रस्ताव भी पास किया। वे दोनो मिलकर यदि एक हायर सेकेंडरी स्कूल बन जायें, तो बहुत भारी काम हो सकता है। खर्च की भी बहुत बचत हो और समाज के बालको को आगे नैतिकशिक्षा प्राप्त करने का भी सुव्यवहार प्राप्त हो, जो अलग-अलग रहने मे नहीं हो सकती है। लोग खर्च करने की भी तैयार हैं और भुक्तान देने के लिए भी तैयार हैं। यदि भूमिका शुद्ध है और मन मे काम करने की लगन है, तो सब कुछ हो सकता है। पर इस लिए सबको मिलकर ही काम करना चाहिए और प्रमुख योगा हो आगे आगे के नेतृत्व करना चाहिए। जिना योग्य नेतृत्व के काम मुत्सद्दय मे नहीं हुआ करते हैं।

आखो के आपरेशन के लिए शिविर लगाने का काम प्रारम्भ किया, और लिखा-पढ़ी चल रही हैं। परन्तु जल्दी काम क्यों नहीं होता, क्योंकि लोगो का सहयोग नहीं है। आप लोगो को व्यर्थ की बातें करने के लिए तो समय मिलता है, परन्तु समाज का काम करने के लिए समय नहीं मिलता है, यह आश्चर्य और दुःख की बात है। यही कारण है कि अच्छे काम होने से रह जाते हैं। इसलिए अब आप लोग एक दूसरे की आलोचना करना छोड़ें और आगे आवे। यदि आपके बालक और बालिकाएँ धर्म को पहिचानेगे तो धर्म की उन्नति होगी और आप लोगो का भी नाम रोशन होगा।

उपसंहार

वन्धुओ, आज हमारे चातुर्मास का अन्तिम दिन है। इतने दिनों तक हम लोगो ने प्रातः काल चौपाई और सूत्र सुनाये और व्याख्यान देकर आप लोगो का कर्तव्य भी बतलाया। बीच-बीच में मैंने अपने हृदय के भाव भी आप लोगो के सामने रखे। कभी कड़वे शब्दों में और कभी मीठे शब्दों में। यद्यपि साधु को मधुर शब्द ही कहना चाहिए। परन्तु कुछ कटु सत्य कहने की जो आदत पड़ गई है, वह अब जा नहीं सकती। पर इस सब मीठे-कड़ुए कहते समय एक ही भावना रही है कि आप लोगो का कुछ न कुछ भला हो। खरा कहने की जो जन्म-जात आदत है, वह जब आज सत्तर-अस्सी वर्ष से ऊपर का होने पर भी नहीं छूटी तो अब कैसे छूट सकती है? कड़वी बात कहते हुए मेरे हृदय में आप लोगो के प्रति वैर या द्वेष भाव नहीं रहा है। न मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरी तो सदैव यही भावना रहती है कि प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति ऊँचा उठे। आप लोग सामने हैं इसलिए आपसे बार-बार आग्रह किया है और प्रेरणा दी है कि आप लोग आगे आवे। जो आज नवयुवक हैं, वे वैसे ही न रहे, किन्तु आगे बढ़े। यदि नवयुवको में नया खून आ जाय, जोश आ जाय और बूढ़ों को होश आ जाय, तो फिर समाज और धर्म की उन्नति होने में देर नहीं लग सकती है। आज लोकाशाह की जयन्ती पर मैंने जो कुछ अपने विचार रखे हैं, उन पर आप लोग अमल करने का प्रयत्न करें यही मेरा कहना है।

भाइयो, चातुर्मास सानन्द समाप्त हो रहा है, यह हमारे आपके सभी के लिए हर्ष की बात है। कल सुखे-समाधे विहार करने के भाव हैं। मेरा यही बार-बार कहना है कि सब लोग सगठित रूप में रहें। कोई भाई न्यारा नहीं है। सारे सन्त मोनियो की माला हैं। परन्तु एक शर्त रखो कि महाराज साहव, आप किसी ओर रहे, परन्तु सगठन को बुरा मत कहो। यदि वे श्रमण

सघ में मिलते हैं तो लाख रुपये की बात है। यदि बाहिर रहकर कार्य करते हैं तो सवा लाख रुपये की बात है और यदि स्वतन्त्र रहकर सगठन का कार्य करते हैं तो डेढ़ लाख रुपये की बात है। कोई कहीं भी रहकर और किसी भी सघ में मिलकर काम करे, पर एक ही आवाज सब ओर से ज्ञान, दर्शन और चरित्र की उन्नति के लिए ही आनी चाहिए, मैत्रीभाव लेकर के आवे और सब में मिलकर काम करें, यही भावना भरनी चाहिए।

बन्धुओ, कोई भी साधु किसी गच्छ या सम्प्रदाय का क्यों न हो, सबकी वाणी सुनना चाहिए और सबके पास जाना आना चाहिए। सुनने और जाने-आने में कोई आपत्ति या हानि नहीं है। किन्तु जो सगठन का विरोध करे और कहे कि हम ही साहूकार हैं और सब चोर हैं, तो भाई, जो होगा उसे ही सब चोर दिखेंगे और वही सबको चोर कहेगा। और यदि वह साहूकार होगा, तो औरों को भी साहूकार कहेगा और भला बतलायगा। नया और धुला हुआ कपड़ा पहिनते हैं। उसमें यदि कदाचित् कीचड़ के छीटे लग जाते हैं, तो उसे क्या फाड़कर फेंक देते हैं, या धोकर शुद्ध करते हैं। यदि कहीं किसी में कोई कमजोरी दृष्टि गोचर हो तो उसे ठीक कर दो और यदि उचित जगह तो आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे दो। सबको अपना उद्देश्य भी विशाल बनाना चाहिए और विचार भी उच्च रखना चाहिए।

अन्त में एक आवश्यक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मनुष्यों की तो हितकारिणी सभा है और श्रावक सघ भी है। परन्तु बहिनो में तो कोई भी सभा आदि नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक वर्धमान स्थानकवासी महिला-मंडल की स्थापना हो। यहाँ की अनेक बहिनें अच्छी पढ़ी-लिखी और बी० ए० एम० ए० पास हैं और होशियार हैं। वे महिला-समाज में जागृति का काम करे, कुरीतियों का निवारण करें और दिन पर दिन बढ़ती हुई इस सत्यानाशी दहेज प्रथा को बन्द करने के लिए आगे आवे। मैं जहाँ तक जानता हूँ, लड़के की माँ को पुत्रवधू के घर से भरपूर दहेज पाने की उत्कट अभिलाषा रहती है। पर जब स्वयं उनके सिर पर बीतती है, तब क्या नोचती हैं? इसका हमारी बहिनो को विचार होना चाहिए। पढ़ी-लिखी लड़कियों को चाहिए कि दहेज मागनेवालों को समाज का घातक व राक्षस समझें और ऐसे विवाहों का बहिष्कार कर दें। यदि यह भावना इनमें आजाय और ये स्त्री समाज-सुधार का बीड़ा हाथ में उठा लें तो आधा काम रह जाय। आप बहिनो में अनेक बहिनें काम करने जैसी हैं। यदि काम करने की लगन हो तो पच्चीस-

पचास बहिने खड़ी हो जाये । इससे तुम्हारा विकास होगा । आज उन्नति करने का समय है । अब जार्जेट, और चूदड़ी पहिनेने का जमाना नहीं है । यह हसने का समय नहीं, किन्तु रोने का समय है । अब गहनो से और फैशनवाले कपड़ो से मोह छोड़ो । गुण्डे बढ़ रहे हैं । क्षण भर में चाकू मारकर सब छीन लेंगे । अभी अखबार में पढ़ा है कि चार करोड़पति मोटर में बैठकर जाने वाले थे । उनके मोटर में बैठते ही गुंडो ने आकर छुरे भोक दिये और माल-मत्ता लेकर चम्पत हो गये । इसलिए आप लोग सौगंध ले लो कि सादगी से रहेंगे और जोश और होश के साथ अपने आप को इस योग्य बनायेंगे कि गुण्डे उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर सकेंगे । अतएव आप लोग अब समाज में काम करने की प्रतिज्ञा करें । जो बहिने पढ़ी-लिखी और उत्साह-सम्पन्न हैं, उन्हें अपना अगुआ बनाओ और सब उनके साथ हो जाओ । अब यदि आप लोगो की इच्छा कुछ काम करने की हो तो आज का दिन बहुत उत्तम है । अपने में से एक को मंत्री बना लो और फिर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक कोपाध्यक्ष और इकतीस सदस्यों को चुन लो और उनके नाम भेज दो । समाज में काम कैसे किया जाता है, यह बात सघ के मंत्री और अध्यक्ष से सीखो ।

आज आप लोग पुरानी रूढ़ियों और थोथी लोक-लाज को छोड़ें । मुझे सुनकर हसी आती है जब कोई बहिन कहती है कि मुझे सातसौ थोकड़े याद हैं और मतलब एक का भी नहीं समझती है । ऐसे थोथे थोकड़े याद करने में क्या लाभ है । लाभ तो तब हो—जब कि आप लोग उनका अर्थ समझें और उनके अनुसार कुछ आचरण करें । यदि हमारी बहिनो ने महिला मंडल की स्थापना कर कुछ समाज-जागृति और कुरीति-निवारण का काम प्रारम्भ किया तो मेरे चार मास तक बोलने का मुझे पुरस्कार मिल जायगा । आप लोग उक्त कार्य के लिए जितनी और जैसी भी मदद चाहेगी, वह सब आप लोगो को पुरुष-समाज की ओर से मिलेगी । वैसे आप लोग स्वयं सम्पन्न हैं और गृहलक्ष्मी हैं । फिर भी समुचित आर्थिक सहायता श्री सघ से आपको मिलेगी । अब यदि कोई कहे कि हमें तो बाहिर आते और बोलते लाज आती है, तो उनसे मेरा कहना है कि पहिले तो आप लोग चांदणियों में आती थीं और आज दो-दो हाथ के ओढ़ने ओढ़कर आती हो, तो क्या इसमें लाज नहीं आती है ? यदि नहीं, तो फिर काम करने में लाज आने की क्या बात है ? इसलिए अब आप लोग तैयार हो जावे और निर्भीकता और शूरवीरता दिखाकर काम करें । मैंने सबसे कह दिया है । ये सब बैठे हुए लड़के-लड़किया आपकी ही सन्तान हैं । यदि आप लोग मिल कर काम करेंगी तो इन सबका भी सहयोग मिलेगा । फिर देखोगी कि सदा आनन्द ही आनन्द है ।

कल मादलिया का सघ मेरी आंखों के आपरेशन कराने की विनती करने आया है । उनसे यही कहना है कि यदि डाक्टर कह देगा कि आपरेशन कराना आवश्यक है और मुझे सुख-समाधि रही तो मेरी भावना मादलिये में कराने की है कल सुखे-समाधे विहार करने का भाव है । प्रातः काल प्रार्थना करेंगे और साढ़े आठ बजे विहार का विचार है । यहाँ चल कर सोजतिया गेट के बाहिर जहाँ ठीक स्थान मिल जायगा वहाँ जाने का भाव है । उसके बाद कोठारी हरकचद जी के मकान में जाने का भाव है । पुनः नवमी रोड पर इन्द्रमल जी के यहाँ भी जाने का विचार है तथा सूरसागर और महामन्दिर वा विद्यामन्दिर जाने के भी भाव हैं । ऐसा प्रोग्राम है । फिर कल जैसी समाधि रही वैसे वैसे ही जाने का भाव रखता हूँ ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला १५

जोधपुर

1

१ श्री मरुधर केसरी अभिनन्दन-ग्रन्थ	मूल्य २५)
२ श्री पाण्डव यशोरसायन (महाभारत पद्य)	१०)
३ श्रीमरुधर केसरी ग्रन्थावली, प्रथमभाग	५) ४० पैसा
४ " " द्वितीय भाग	७) ५० पैसा
५ जैनधर्म मे तप स्वरूप और विश्लेषण	१०)
६ जीवन-ज्योति	५)
७ साधना के पथ पर	५)
८ प्रवचन-प्रभा	५)
९ धवल ज्ञान-धारा	५)
१० सकल्प-विजय	२)
११ सप्त-रत्न	२)
१२ मरुधरा के महान् सत	२)
१३ हिम्मत-विलास	२)
१४ सिंहनाद	१)
१५ बुध-विलास प्रथम भाग	१)
१६ " द्वितीय भाग	१)
१७ श्रमण सुरतरु चार्ट	५)
१८ मधुर पचामृत	१)
१९ पतगसिंह चरित्र	५० पैसा
२० श्री बसंत माधुमजूषापा	५० पैसा
२१ भाषाढभूति	२५ पैसा
२२ भविष्यदत्त	२५ पैसा
२३ सच्ची माता के सपूत	१)
२४ तत्त्वज्ञान तरंगिणी	१)
२५ लमलोटका लफदर	२५ पैसा
२६ भायलारो भिरु	२५ पैसा
२७ टणकाइ रो तीर	२५ पैसा
२८ सच्चा सपूत	२५ पैसा
२९ पद्यमय पट्टावली	१)
३० जिनागम मगीत	५० पैसा
३१ अद्भुत योगी	१)
३२ क्षमामूर्ति भूधर	१)

श्री मरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति

(प्रवचन प्रकाशन विभाग)

सदस्यों की शुभ नामावली

विशिष्ट-सदस्य

- १ श्री घीसुलाल जी मोहनलाल जी सेठिया, मैसूर
- २ श्री वच्छराज जी जोधराज जी मुराणा, सेला (सोजत-सिटी)
- ३ श्री रेखचन्द जी साहव राका, मद्रास (वगडी-नगर)
- ४ श्री बलवतराज जी खाटेड, मद्रास (वगडी-नगर)
- ५ श्री नेमीचन्द जी वांठिया, मद्रास (वगडी-नगर)
- ६ श्री मिश्रीमल जी लूकड, मद्रास (वगडी-नगर)
- ७ श्री माणकचन्द जी कात्रेला, मद्रास (वगडी-नगर)
- ८ श्री रतनलाल जी केवलचन्द जी कोठारी, मद्रास (निम्बोल)
- ९ श्री अनोपचन्द जी किशनलालजी बोहरा, अटपडा
- १० श्री गणेशमल जी धीवसरा, मद्रास (पूजनू)

प्रथम-श्रेणी

- १ मै० बी सी जोसवाल, जवाहर रोड, रत्नागिरी (सिरियारी)
- २ शा० इन्दरसिंह जी मुनोत, जालोरी गेट, जोधपुर
- ३ शा० लादूराम जी छाजेड, व्यावर (राजस्थान)

- ४ शा० चम्पालाल जी डूगरवाल, नगरथपेट, वेगलोर सिटी (करमावास)
 ५ शा० कामदार प्रमराज जी, जुमामस्जिद रोड, वेगलोर सिटी (चावडिया)
 ६ शा० चादमल जी मानमल जी पोकरना, पेरम्बूर, मद्रास, ११ (चावडिया)
 ७ जे. बस्तीमल जी जैन, जयनगर वेगलोर ११ (पुजलू)
 ८ शा० पुखराज जी सीसोदिया, व्यावर
 ९ शा० बालचंद जी रूपचन्द जी वाफना,

११८/१२० जवेरीवाजार वम्बई-२ (सादडी)

- १० शा० बालावगस जी चम्पालाल जी वोहरा, राणीवाल
 ११ शा० केवलचन्द जी सोहनराज वोहरा, राणीवाल
 १२ शा० अमोलकचंदजी धर्मीचन्दजीआच्छा, वडीकाचीपुरम्, मद्रास (सोजतरोड)
 १३ शा० भूरमल जी मीठालाल जी वाफना, तिरकोयलूर, मद्रास (आगेवा)
 १४ शा० पारसमल जी कावेडिया, आरकाट, मद्रास (सादडी)
 १५ शा० पुखराज जी अनराज जी कटारिया, आरकोनम्, मद्रास (सेवाज)
 १६ शा० सिमरतमल जी सखलेचा, मद्रास (बीजाजी का गुडा)
 १७ शा० प्रेमसुख जी मोतीलाल जी नाहर, मद्रास (कालू)
 १८ शा० गूडडमल जी शातिलाल जी तलेसरा, एनावरम्, मद्रास
 १९ शा० चम्पालाल जी नेमीचन्द जबलपुर (जैतारण)
 २० शा० रतनलाल जी पारसमल जी चतर, व्यावर
 २१ शा० सम्पतराज जी कन्हैयालाल जी मूथा, कूपल (मारवाड-मादलिया)
 २२ शा० हीराचन्द जी लालचन्द जी धोका, नक्साबाजार, मद्रास
 २३ शा० नेमीचन्द जी धर्मीचन्द जी आच्छा, चगलपेट, मद्रास
 २४ शा० एच० धीसुलाल जी पोकरना, एन्ड सन्स, आरकाट—N A D T.
 (बगडी-नगर)
 २५ शा० गीसुलाल जी पारसमलजी सिंघवी, चागलपेट, मद्रास
 २६ शा० अमोलकचन्द जी भवरलाल जी विनायकिया, नक्शाबाजार, मद्रास
 २७ शा० पी० बीजराज नेमीचन्दजी धारीवाल, तीरुवेलूर
 २८ शा० रूपचन्द जी माणकचन्द जी बोरा, बुशी

- २९ शा० जेठमल जी राणमल जी सराफ, बुशी
 ३० शा० पारसमल जी सोहनलालजी सुराणा कु भकोणम्, मद्रास
 ३१ शा० हस्तीमल जी मुणोत, सिकन्दरावाद (आन्ध्र)
 ३२ शा० देवराज जी मोहनलाल जी चौधरी, तीरुकोईलूर, मद्रास
 ३३ शा० वच्छराज जी जोधराज जी सुराणा, सोजतसिटी
 ३४ शा० गेवरचन्द जी जसराज जी गोलेछा, वैंगलोरसिटी
 ३५ शा० डी० छगनलाल जी नीरतमल जी वव, वैंगलोरसिटी
 ३६ शा० एम० मगलचन्द जी कटारिया, मद्रास
 ३७ शा० मगलचन्द जी दरडा % मदनलालजी मोतीलालजी,
 शिवराम पंठ, मैसूर
 ३८ पी० नेमीचन्द जी धारीवाल, N क्रास रोड, रावर्टसन पंठ, K G F
 ३९ शा० चम्पालाल जी प्रकाशचन्द जी छलाणी न० ५७ नगरध पंठ, वैंगलूर-२
 ४० शा० आर विजयराज जागडा, न० १ क्रासरोड, रावर्टसन पंठ, K.G F
 ४१ शा० गजराज जी छोगमल जी, रविवार पंठ ११५३, पूना
 ४२ श्री पुखराज जी किशनलाल जी तातेड, पोर्ट-मार्केट, सिकन्द्रावाद-A P
 ४३ श्री केसरामल जी मिश्रीमल जी आच्छा, वालाजावाद-मद्रास
 ४४ श्री कालूराम जी हस्तीमल जी मूथा, गाधीचौक-रायचूर
 ४५ श्री वस्तीमल जी सीरमल जी धुलाजी, पाली
 ४६ श्री सुकनराज जी भोपालचन्द जी पगारिया, चिकपेट बंगलोर-५३
 ४७ श्री विरदीचन्द जी लालचन्द जी मरलेचा, मद्रास
 ४८ श्री उदयरज जी केवलचन्द जी वोहरा, मद्रास (वर)
 ४९ श्री भवरलाल जी जवरचन्द जी दूगड, कुरडाया

द्वितीय श्रेणी

- १ श्री लालचन्दजी श्रीश्रीमाल, व्यावर
 २ श्री सूरजमल जी इन्दरचन्द जी सकलेचा, जोधपुर
 ३ श्री मुन्नालाल जी प्रकाशचन्द जी नम्बरिया, चौधरी चौक, कटक
 ४ श्री घेवरचन्द जी रातडिया, रावर्टसनपंठ

- ५ श्री वगतावरमल जी अचलचन्द जी खीवसरा ताम्बरम्, मद्रास
- ६ श्री छोटमल जी सायबचन्द जी खीवसरा, वौपारी
- ७ श्री गणेशमल जी मदनलाल जी भडारी, नीमली
- ८ श्री माणकचन्द जी गुलेछा, व्यावर
- ९ श्री पुखराज जी बोहरा, राणीवाल वाला हाल मुकाम-पीपलिया कलाँ
- १० श्री धर्मीचन्द जी बोहरा, जुठावाला हाल मुकाम-पीपलिया कलाँ
- ११ श्री नथमल जी मोहनलाल जी लूणिया, चडावल
- १२ श्री पारसमल जी शान्तीलाल जी ललवाणी, बिलाडा
- १३ श्री जुगराज जी मुणोत मारवाड जक्शन
- १४ श्री रतनचन्द जी शान्तीलाल जी मेहता, सादडी (भारवाड)
- १५ श्री मोहनलाल जी पारसमल जी भडारी, बिलाडा
- १६ श्री चम्पालाल जी नेमीचन्द जी कटारिया, बिलाडा
- १७ श्री गुलाबचन्द जी गभीरमल जी मेहता, गोलवड

[तालुका डेणु—जि० थाणा (महाराष्ट्र)]

- १८ श्री भवरलाल जी गौतमचन्द जी पगारिया, कुशालपुरा
- १९ श्री चनणमल जी भीकमचन्द जी राका, कुशालपुरा
- २० श्री मोहनलाल जी भवरलाल जी बोहरा, कुशालपुरा
- २१ श्री सतोकचन्द जी जवरीलाल जी जामड,

१४६ बाजार रोड, मदरानगतम

- २२ श्री कन्हैयालाल जी गादिया, आरकोणम्
- २३ श्री घरमीचन्द जी ज्ञानचन्द जी मूथा, बगडीनगर
- २४ श्री मिश्रीमल जी नगराज जी गोठी, बिलाडा

२५ श्री दुलराज जी इन्दरचन्द जी कोठारी

११४, तैयप्पा मुदलीस्ट्रीट, मद्रास-१

- २६ श्री गुमानलाल जी मागीलाल जी चौरडिया चिन्ताधरी पैठ मद्रास-१
- २७ श्री सायरचन्द जी चौरडिया, ६० एलीफेन्ट गेट मद्रास-१
- २८ श्री जीवराज जी जवरचन्द जी चौरडिया, मेडतासिटी

- २६ श्री हजारीमल जी निहालचन्द जी गादिया, १६२ कोयमत्तूर, मद्रास
 ३० श्री केसरीमल जी झूमरलाल जी तलेमरा, पाली
 ३१ श्री घनराज जी हस्तीमल जी सचेती, कावेरीचाक
 ३२ श्री सोहनराज जी शान्तिप्रकाश जी सचेती, जोधपुर
 ३३ श्री मवरलाल जी चम्पालाल जी मुराना, कानावना
 ३४ श्री मागीलाल जी शकरलाल जी भसाली,
 २७ लक्ष्मीभवन कोयल स्ट्रीट, पैरम्बूर मद्रास-११
 ३५ श्री हेमराज जी शान्तिलाल जी सिंधी,
 ११ बाजाररोड रायपेठ मद्रास-१४
 ३६ शा० अम्बुलाल जी प्रेमराज जी जैन, गुडियातम
 ३७ शा० रामसिंह जी चौधरी, व्यावर
 ३८ शा० प्रतापमल जी मगराज जी मलकर—केसरीसिंह जी का गुडा
 ३९ शा० सप्तराज जी चौरडिया, मद्रास
 ४० शा० पारसमल जी कोठारी, मद्रास
 ४१ शा० भीकमचन्द जी चौरडिया, मद्रास
 ४२ शा० शान्तिलाल जी कोठारी, उत्तेशेटे
 ४३ शा० जव्वरचन्द जी गोकलचन्द जी कोठारी, व्यावर
 ४४ शा० जवरीलाल जी धरमीचन्द जी गादीया, लाबिया
 ४५ श्री सेंसमल जी धारीवाल, वगडीनगर (राज०)
 ४६ जे० नौरतमल जी वोहरा, १०१८ के० टी० स्ट्रीट, मैसूर-१
 ४७ उदयचन्द जी नौरतमल जी मूथा

- c/o हजारीमल जी विरधीचन्द जी मूथा, मेवाडी बाजार, व्यावर
 ४८ हस्तीमल जी तपस्वीचन्द जी नाहर, पो० कौनाना (जोधपुर)
 ४९ श्री आर पारसमल जी लुणावत, ४१-बाजार रोड, मद्रास
 ५० श्री मोहनलाल जी भीटालाल जी, बम्बई-३
 ५१ श्री पारसमल जी मोहनलाल जी पोरवाल, पैगनोर
 ५२ श्री भीटालाल जी ताराचन्द जी छाजेड, मद्रास

- ५३ श्री अनराज जी शातिलाल जी विनायकिया, मद्रास-११
 ५४ श्री चान्दमल जी लालचन्द जी ललवाणी, मद्रास-१४
 ५५ श्री लालचन्द जी तेजराज जी ललवाणी, त्रिकोयलूर
 ५६ श्री सुगनराज जी गौतमचन्द जी जैन, तमिलनाडु
 ५७ श्री के० माणिलाल जी कोठारी, मद्रास-१६
 ५८ श्री एस० जवरीलाल जी जैन, मद्रास-५२
 ५९ श्री केसरीमल जी जुगराज जी सिंघवी, बेंगलूर-१
 ६० श्री सुखराज जी शान्तिलाल जी साखला, तीरुवल्लूर
 ६१ श्री पुकराज जी जुगराज जी कोठारी, मु० पो० चावडिया
 ६२ श्री भवरलाल जी प्रकाशचन्द जी वगगाणी, मद्रास
 ६३ श्री रूपचन्द जी वाफणा, चडावल
 ६४ श्री पुखराज जी रिखवचन्द जी राका, मद्रास
 ६५ श्री मानमल जी प्रकाशचन्द जी चोरडिया, पीचियाक
 ६६ श्री भीखमचन्द जी शोभागचन्द जी लूणिया, पीचियाक
 ६७ श्री जैवतराज जी सुगनचन्द जी वाफणा, वेंगलोर (कुशालपुरा)
 ६८ श्री घेवरचन्द जी भानीराम जी चाणोदिया, मु० इसाली

तृतीय श्रेणी

- १ श्री नेमीचन्द जी कर्णवट, जोधपुर
 २ श्री गजराज जी भडारी, जोधपुर
 ३ श्री मोतीलाल जी सोहनलाल जी बोहरा, व्यावर
 ४ श्री लालचन्द जी मोहनलाल जी कोठारी, गोठन
 ५ श्री सुमेरमलजी गाधी, सिरियारी
 ६ श्री जवरचन्द जी बम्ब, सिन्धनूर
 ७ श्री मोहनलाल जी चतर, व्यावर
 ८ श्री जुगराज जी भवरलाल जी राका, व्यावर
 ९ श्री पारसमल जी जवरीलाल जी धोका, सोजत
 १० श्री छगनमल जी बस्तीमल जी बोहरा, व्यावर

- ११ श्री चनणमल जी यानचन्द जी खीवसरा, सिरियारी
- १२ श्री पन्नालाल जी नवरलाल जी ललवाणी, विलाडा
- १३ श्री अनराज जी लिखमीचन्द जी ललवाणी, आगेवा
- १४ श्री अनराज जी पुखराज जी गादिया, आगेवा
- १५ श्री पारममल जी धरमीचन्द जी जागड, विलाडा
- १६ श्री चम्पालाल जी धरमीचन्द जी खारावाल, कुशालपुरा
- १७ श्री जवरचन्द जी शान्तिलाल जी वोहरा, कुशालपुरा
- १८ श्री चम्पालाल जी हीराचन्द जी गुन्देचा, सोजतरोड
- १९ श्री हिम्मतलाल जी प्रेमचन्द जी साकरिया, साडेराव
- २० श्री पुखराज जी रिखवाजी साकरिया, साडेराव
- २१ श्री बाबूलाल जी दलीचन्द जी बरलोटा, फालना स्टेशन
- २२ श्री मागीलाल जी सोहनराज जी राठोड, सोजतरोड
- २३ श्री मोहनलाल जी गाधी, केसरसिंह जी का गुडा
- २४ श्री पन्नालाल जी नथमल जी भसाली, जाजणवास
- २५ श्री शिवराज जी लालचन्द जी वोकडिया, पाली
- २६ श्री चान्दमल जी हीरालाल जी वोहरा, व्यावर
- २७ श्री जसराज जी मुन्नीलाल जी मूथा, पाली
- २८ श्री नेमीचन्द जी भवरलाल जी डक, सारण
- २९ श्री ओटरमल जी दीपाजी, साडेराव
- ३० श्री निहालचन्द जी कपूरचन्द जी, साडेराव
- ३१ श्री नेमीचन्द जी शान्तिलाल जी मीसोदिया, इन्द्रावड
- ३२ श्री विजयराज जी जाणदमल जी मीमोदिया, इन्द्रावड
- ३३ श्री लूणकरण जी पुधराज जी लू कड, विग-वाजार, कोयम्पूर
- ३४ श्री किस्त्रचन्द जी सुराणा, कालेजरोड रटक (उग्रना)
- ३५ श्री मूलचन्द जी बुधमल जी कोठारी, वाजार स्ट्रीट, मन्डिया
- ३६ श्री चम्पालाल जी गौतमचन्द जी कोठारी, गोडन स्टेशन
- ३७ श्री जट्टेराज जी गोतमचन्द जी साकरिया, गदाम (न.ग.मिन्टी)

- ३८ श्री मिश्रीमल जी साहिबचन्द जी गांधी, केमरसिंह जी का गुडा
- ३९ श्री अतराज जी वादलचन्द जी कोठारी, खवामपुरा
- ४० श्री चम्पालाल जी अमरचन्द जी कोठारी, पवासपुरा
- ४१ श्री पुखराज जी दीपचन्द जी कोठारी, खवामपुरा
- ४२ शा० सालमसीग जी ढावरिया, गुलाबपुरा
- ४३ शा० मिट्टालाल जी कातरगा, ब्रमडीनगर
- ४४ शा० पारसमल जी लक्ष्मीचन्द जी काठेड, व्यावर
- ४५ शा० धनराज जी महावीरचन्द जी चौबमरा, बैगलोर ३०
- ४६ शा० पी० एम० चौरडिया, मद्रास
- ४७ शा० अमरचन्द जी नेमीचन्द जी पारसमल जी नागोरी, मद्रास
- ४८ शा० बनेचन्द जी हीराचन्द जी जैन, सोजतरोड, (पाली)
- ४९ शा० झूमरमल जी मागीलाल जी गूदेचा, सोजतरोड (पाली)
- ५० श्री जयन्तीलाल जी सागरमल जी पुनमिया, सादडी
- ५१ श्री गजराज जी भठारी एडवोकेट, वाली
- ५२ श्री मागीलाल जी रैड, जोधपुर
- ५३ श्री ताराचन्द जी बम्ब, व्यावर
- ५४ श्री फतेहचन्द जी कावडिया, व्यावर
- ५५ श्री गुलाबचन्द जी चौरडिया, विजयनगर
- ५६ श्री सिधराज जी नाहर, व्यावर
- ५७ श्री गिरधारीलाल जी कटारिया, सहवाज
- ५८ श्री भीठालाल जी पवनकवर जी कटारिया, सहवाज
- ५९ श्री मदनलाल जी सुरेन्द्रराज जी ललवणी, बीताडा
- ६० श्री विनोदीलाल जी महावीरचन्द जी मकाणा, व्यावर
- ६१ श्री जुगराज जी सम्पतराज जी वोहरा, मद्रास
- ६२ श्री जीवनमल जी पारसमल जी रेड, तिरुपति (आ० प्रदेश)
- ६३ श्री वक्तावरमल जी दानमल जी पुनमिया, सादडी (मारवाड)
- ६४ श्री मै० चन्दनमल पगारिया, ओरगाबाद

- ६५ श्री जवतराज जी सज्जनराज जी दुगड, कुरडाया
 ६६ श्री वो० भवरलाल जैन, मद्रास (पाटवा)
 ६७ श्री पुखराज जी कन्हैयालाल जी मूथा, वेडकला
 ६८ श्री धार० प्रसन्नचन्द चोरडिया, मद्रास
 ६९ श्री मिश्रीलाल जी सज्जनलाल जी कटारिया, सिकन्द्रावाद
 ७० श्री मुकनचन्द जी चादमल जी कटारिया, इलकल
 ७१ श्री पारसमल जी कातीलाल जी वोरा, इलकल
 ७२ श्री मोहनलाल जी भवरलाल जी जैन (पाली) वैंगलूर

श्री मरुधरकेसरी जी म० का
प्रवचन-साहित्य

जीवन-ज्योति

प्रवचन माला पुष्प ३

प्रवचन १४

पृष्ठ सख्या : ३२४

प्लास्टिक कवरयुक्त मूल्य : ५) रु०

प्रकाशन वर्ष

वि०स० २०२३

पौष कृष्णा प्रतिपदा

‘जीवन ज्योति’ सचमुच मे जीवन को ज्योतिर्मय बनानेवाले और आत्म ज्योति को, प्रज्वलित करने वाले महत्वपूर्ण प्रवचनों का सकलन है। इन प्रवचनों मे श्रद्धेय गुरुदेव की वाणी का स्वर—जीवन-स्पर्शी रहा है। जीवन का रहस्य समझाकर मनुष्य को अपना मूल्यांकन करने की प्रेरणा दी गई है। असली और नकली आभूषणों का अन्तर बताकर असली आभूषण, सत्य, दया, प्रेम, परोपकार आदि से जीवन को अलंकृत करके जन से सज्जन और सज्जन से मद्गाजन बनने का महत्व पूर्ण घोष इन प्रवचनों मे मुखरित हो रहा है।

प्रवचनों की भाषा बड़ी सरल है, प्रवाह पूर्ण है। विषय सीधा हृदय को छूता है। ये प्रवचन जोधपुर (वि० स० २०२७) के चातुर्मास मे श्रावण महीने मे दिये गये हैं।

अनेक पत्र पत्रिकाओ व विद्वानों ने और सत-प्रवरो ने पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और सग्रहणीय बताई है।

प्रवचनमाला
आत्मविवेक प्रवर्तक
मुनिश्री मिश्रीमल जी

साधना के पथ पर

प्रवचन माला, पुष्प ४

प्रवचन १७

पृष्ठ संख्या : ३३६

प्लास्टिक कवर युक्त मूल्य ५) रु०

प्रकाशन वर्ष वि०स० २०२६

अक्षय तृतीया

साधना का पथ—काटो की राह है, तलवार की पंती धार है—इस पथ पर बढ़ने के लिए प्रथम जीवनज्योति को जागृत करना होगा, फिर 'आत्म विकास का मार्ग' मिलेगा, साधना की पृष्ठ भूमि तैयार करनी होगी, सरलता, ऋजुता के बल पर। आत्मा और शरीर का पृथक्त्व—भेदविज्ञान समझना होगा, भेद विज्ञान से ही ध्यान में स्थिर योग जाता है, तभी आत्मदर्शन होगा, आत्मद्रष्टा ही चोतराग बन सकता है, वही स्वयं स्वतंत्र होगा और विश्व को स्वतंत्रता का सच्चा संदेश सुना सकेगा—साधना पथ के इन विविध अंगों का सुन्दर, सरल और जैन जागमो के रहस्य में नरा विवेचन इन प्रवचनों में प्राप्त होता है।

इन प्रवचनों को पढ़ने से जीवन का लक्ष्य स्थिर हो जाता है, साधना का पथ बहुत ही सरल और स्पष्ट दीखने लगता है। साधना पथ पर बढ़ने के लिए त्याग, वैराग्य, समम और ध्यान-समाधि की और गतिशील होने के लिए पुस्तक का पढ़न-पाठन अत्यंत उपयोगी है।

श्री भरधर बेनरी जी महाराज साह्य के जोधपुर चातुर्मास में प्रदत्त प्रवचनों का यह दमरा नकल है। यह पुस्तक सर्वत्र समादरणीय एवं नम्रणीय हुई है।

जैनधर्म में तप :

स्वरूप
और
विश्लेषण

प्रवचन माला, पुष्प ५

४ महत्त्व पूर्ण परिशिष्ट

पृष्ठ संख्या : ६१६

तीन खण्डों में २३ अध्याय

सम्पादक श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्लास्टिक कवर युक्त मूल्य १०) ६०

‘तप’ जैन धर्म का प्राण है, उसका सर्वांग सुन्दर अतिसूक्ष्म एवं अति गभीर विवेचन जैनधर्म के अनेकानेक ग्रंथों में किया गया है ।

तप सम्बन्धी समस्त जैन साहित्य का सारभूत विवेचन और सरल-सरस भाषा शैली में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है । श्री मरुधरकेसरीजी महाराज साहब के संपूर्ण प्रवचन साहित्य का दोहन करके तपसम्बन्धी प्रवचनों को यथाक्रम रखा गया है, और उसके बाह्य-आभ्यन्तर भेदों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है ।

पुस्तक की भूमिका लिखते हुए उपाध्याय श्री अमर मुनि जी ने लिखा है—“जिज्ञासु साधक को इस एक ही पुस्तक में वह सब कुछ मिल जाता है, जो वह ‘तप’ के सम्बन्ध में जानना चाहता है ।” ‘तप’ के सम्बन्ध में यह एक अद्वितीय पुस्तक है ।

अनशन आदि बाह्य तप, तथा प्रायश्चित्त, विनय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि आभ्यन्तर तप का विवेचन खूब विस्तार के साथ किया गया है । साथ ही तपोजन्य लब्धियाँ, जैन व जैनैतर ग्रंथों में तप का स्वरूप, सज्ञान तप, सकाम तप आदि विविध विषय पर बड़ा ही गभीर चिंतन इस पुस्तक में मिलता है ।

विद्वानों, तत्त्वद्रष्टा मुनिवरो तथा विविध पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ।

प्रवचन-प्रभा

प्रवचन माला, पुष्प ६

प्रवचन : १७

पृष्ठ सख्या ३४८

प्लास्टिक कवर युक्त

मूल्य ५)४०

प्रकाशन वर्ष

वि०स० २०२६ कार्तिक पूर्णिमा

ज्ञान मनुष्य की तीसरी आँख है, इसी प्रथम सूत्र को लेकर प्रवचनों की यह शृंखला चलती है जिसमें ज्ञान के साथ सम्यक्श्रद्धा, श्रद्धा से सुगन्धुष्य में समता, मोह को जीतने के उपाय, धर्म का स्वरूप, क्षमापना, सगठन, आत्म-जागृति, साधना के तीन मार्ग आदि विविध विषयों का विशद विवेचन 'प्रवचन प्रभा' में हुआ है।

श्री मरुधर केमरी जी महाराज साहब के प्रवचनों में स्पष्टता, सजगता और वस्तु को विविध दृष्टांतों के साथ प्रतिपादन करने की अद्भुत क्षमता है। जब पढ़ने लगते हैं तो उपन्यास का सा आनन्द जाता है। सुनने लगते हैं तो जैसे शांति के सरोवर में गोते लगाने लगते हैं।

जोधपुर चातुर्मास के ये प्रवचन सगठन, क्षमापना आदि सामयिक विषयों पर बड़े ही नये दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं।

धवल ज्ञान-धारा

प्रवचन माला, पुष्प . ७

प्रवचन . २०

पृष्ठ संख्या ३४४

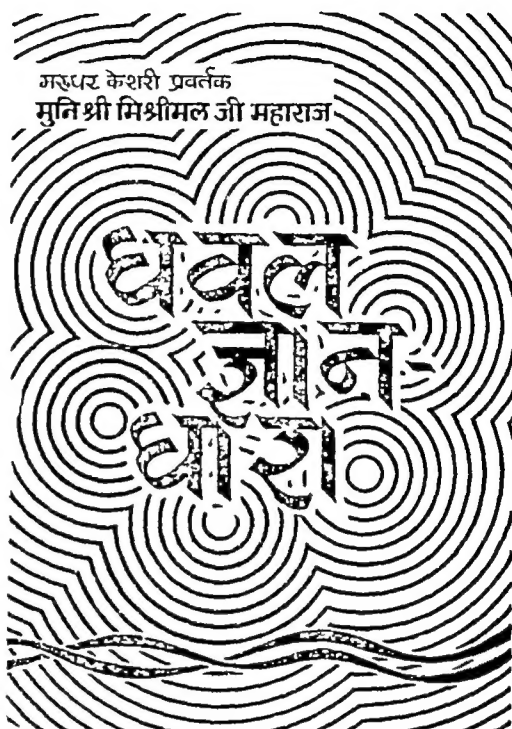
प्लास्टिक कवर युक्त

मूल्य ५)६०

प्रकाशन वर्ष

वि०स० २०२६

माघ पूर्णिमा

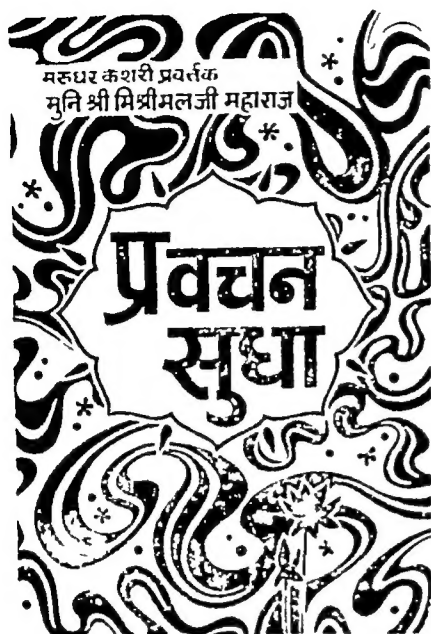

धवल ज्ञान-धारा-नाम से ही यह ध्वनित होता है कि इन प्रवचनों का मुख्य विषय ज्ञान की शुभ्र-निर्मल धारा ही है।

स्वभाव-रमण, आत्म-सिद्धि, समाधि प्राप्त करने का साधन, ऊर्ध्व मुखी चित्तन, आज के बुद्धिवादी, कर्मयोग, समन्वयवाद जैसे ज्ञान-प्रधान विषयों पर गुरुदेव का सूक्ष्म एवं तर्क पूर्ण चित्तन इन प्रवचनों में स्पष्ट झलकता है।

ये प्रवचन भी जोधपुर चातुर्मास में सकलित किये गये हैं। इन प्रवचनों में कहीं-कहीं ऐतिहासिक दृष्टांत एवं लोककथाएँ बड़ी रोचक शैली में आई हैं। मनुष्य जीवन में ज्ञान का महत्व, ज्ञान प्राप्ति के उपाय आदि विषय भी प्रस्तुत पुस्तक में बहुत सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किये गये हैं।

प्रवचन-सुधा

प्रवचन माला, पुष्प ८

प्रवचन ३०

पृष्ठ सख्या ४१२

प्लास्टिक कवर युक्त

मूल्य . ८)६०

प्रकाशन वर्ष

वि०स० २०३० .

आषाढी पूर्णिमा

पूज्य मरुधरकेशरीजी महाराज साह्य के जोधपुर चातुर्मासि (वि० स० २०२७) के प्रवचनों की यह पाचवी पुस्तक है। इसमें ३० प्रवचन संकलित हुए हैं।

प्रवचनों के विषय की विविधता को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसमें इन्द्रधनुषी प्रवचन हैं। आत्मा, परमात्मा, एकता, मगडन विचारों की उदारता, दृढ़ता, समता, सहिष्णुता, मनकी पवित्रता, आस्था, ज्ञान, भक्ति आदि विभिन्न विषयों पर बड़े ही सुन्दर और भावोत्तेजक प्रवचन हैं।

दीपावली पर उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन स्वरूप एक ही प्रवचन में सम्पूर्ण उत्तराध्ययन का संक्षिप्त सार परिचय, रूप चतुर्दशी को स्वरूप दर्शन की भूमिका बनाना और पूर्णिमा के पवित्र दिन की स्मृति में धर्मवीर चोखा-शाह की धर्म भाति का ऐतिहासिक परिचय को कुल ३० प्रवचन अनेक दृष्टियाँ से पठनीय एवं मननीय है।

इन प्रवचनों में श्रद्धेय गुरुदेव का ओजस्वी निर्भीक व्यक्तित्व पद-पद पर झलकता दिखाई देता। स्पष्ट भाषा में सत्य को उजागर कर नमोज की लज्जा तोड़ने वाले श्री मरुधर केशरी जी महाराज साह्य के ये प्रवचन मन की तुरन्त प्रभावित कर देते हैं।

आशुकविरत्न, प्रवर्तक

श्री मरुधरकेसरी जी महाराज

का

सम्पूर्ण साहित्य प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करे—

१. श्री मरुधरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति

जैन स्थानक, पीपलिया बाजार, व्यावर

२. पूज्य रघुनाथ जैन पुस्तकालय

द्वारा तेजराज जी पारसमल जी धोका

पो० सोजतसिटी (राजस्थान)

३. जैन बुधवीर स्मारक मंडल

द्वारा . शा० हीराचन्द जी भीकमचन्द जी सकलेचा

सुमेर मार्केट के सामने पो० जोधपुर

